

کتابخانہ

مرکز تحقیقات کامپیوٹری علوم اسلامی

شماره ثبت: ۰۰۵۸۵۲

تاریخ ثبت:

تحقیق فی کلمات القرآن الکریم

بحث عن الأصل الواحد فی کل کلمۃ، وتطورہ، وتطبیقہ علی
مختلف موارد الاستعمال فی کلماتہ تعالیٰ

المجلد السادس

(۳ ص)

تألیف

المحقق المفسر العلامة المصطفوی

جناب علامه مصطفوی، حسن، ۱۲۹۷ -
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم / المؤلف الاستاذ العلامة
المصطفوی، - طهران: مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی،
۱۳۸۵ -

ISBN 964-9965-05-X (دوره)

ISBN 964-9965-06-8 (ج. ۶)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما .

عربی
۱. قرآن - واژه شناسی . ۲. قرآن - تحقیق . الف. عنوان .
۳ت عم / BP ۸۲/۳
۱۳۸۵
۲۹۷ / ۱۵۳

۴۲۲۰۵-۸۲م

کتابخانه ملی ایران

التحقیق فی کلمات القرآن الکریم / المؤلف العلامة المصطفوی

المؤلف: العلامة المصطفوی

المطبعة: اعتماد

تاریخ النشر: ۱۳۸۵

الطبعة: الأولى

الناشر: مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی،

صندوق البريد: ۱۳۴۷-۱۵۸۷۵، طهران - ایران

هاتف: ۸۸۷۹۱۶۳۶ (+۹۸ ۲۱)، فاکس: ۸۸۷۹۹۳۵۸ (+۹۸ ۲۱)

الإنترنت: www.AllamehMostafavi.com

البريد الإلكتروني: info@AllamehMostafavi.com

مرکز نشر آثار علامه مصطفوی

ISBN 964-9965-06-8

ردمک: ۸-۰۶-۹۹۶۵-۹۶۴ (المجلد السادس)

ISBN 964-9965-05-X (14 VOL. SET)

ردمک: ۵-X-۹۹۶۵-۹۶۴ (للمجلدات)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

هذا الكتاب موسوعة ضخمة، تضم أربعة عشر جزءاً، قام بتأليفها المحقق والمفسر الكبير، الأستاذ العلامة حسن المصطفوي.

هو إنسان كامل وعالم نوراني، عمل على سبر غور مفردات القرآن الكريم ومفاهيمه، والوقوف على المعنى الحقيقي الواحد لكل مفهوم ولفظ والكشف عنه وتوضيحه.

ربما هناك عدد قليل من المفسرين الكبار ممن اتبعوا هذا النهج في تفسير بعض مفردات القرآن على نطاق محدود وفي مواضع متفرقة، غير أن العلامة المصطفوي استطاع في هذا الكتاب الذي ليس له نظير في تاريخ الإسلام - وحسبها أفاد باحثون كبار ممن يترددون على هذا المركز - الوقوف على المعنى الحقيقي الواحد لكل مفردة من مفردات القرآن المجيد، وتناول قواعد الكتاب بأسلوب فريد محكم ومستدل من الناحية العلمية والتاريخية.

تتلخص المبادئ الأساسية والمهمة التي اعتمدها العلامة في نهجه هذا في أنه من غير الممكن تفسير الآيات ما لم يتحدد المعنى الحقيقي الواحد لكل مفردة من مفردات القرآن الكريم.

إنه محقق فريد ومفسر كبير على ارتباط بعالم الغيب والشهود دون شك.

وحسبنا نقل عن أفراد أسرته إن معاني بعض مفردات القرآن ومفاهيمه كانت تتجلى له من عالم الغيب إلى الشهود، فيقوم فضيلته بتدوينها.

ومن كراماته الأخرى أن تدوين هذا الكتاب النفيس جاء في نسخته الأولى دون الحاجة إلى شطب أو تعديل.

هذا ويسرُّ مركز نشر آثار العلامة المصطفوي أن يُقدِّم هذه الموسوعة القيِّمة إلى كافة العلماء ومفسِّري القرآن الكريم وعشاق الثقافة القرآنيَّة.

مركز نشر آثار العلامة المصطفوي

مركز تقيت كتابي پير محمد حسيني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على هدايته وتوفيقه لما دعا إليه من سبيله، وأصلي وأسلم على سيد
أنبيائه ورسله، خير خلقه وأشرف برئته، وآله المعصومين الطاهرين من عترته.

وبعد؛ فنبدأ بحول الله تعالى وقوته، وتأيدده ولطفه ورحمته، في الجزء السادس
من كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم)، وأوله حرف الشين، ومنه أستمد
وأستمين، إنه خير معين.

وأرجو من السادة العظام أن يراجعوا المقدمة من الجزء الأول، قبل مطالعة
مباحث الكتاب، ليكونوا على بصيرة من المباني المنظورة.

ربِّ يسِّر ولا تُعَسِّر، سهِّل علينا يا ربِّ العالمين.

اللَّهُمَّ أنتَ الموفق والهادي، وما النصر إلا من عندك.

حسن المصطفوي

مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد ملی

هو

بسم الله الرحمن الرحيم

باب حرف الشين

شام:

مقا - شام: أصل واحد يدلّ على الجانب اليسار، من ذلك المشأمة وهي خلاف الميمنة، والشأم: أرض عن مشأمة القبلة. يقال الشأم والشأم، ويقال رجل شأم وامرأة شأمية.

أسا - شام: هو من أهل الشأم، ورجل شأم، وقد أشأم، وقعد شأمة: يسرة. والشأم عن مشأمة القبلة. وشائم بأصحابك: يأسر، واعتمد على رجله الشؤمى: اليسرى. وشيم فلان وهو مشؤوم. وأصابتهم بالشؤم والمشأمة. وجرى لهم الطائر الأشأم، والظير الأشائم. فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم.

الجمهرة ٣ / ٧٢ - الشؤم: مهموز وربما خُفّف الهمز فقل شؤم. وأخذ على شؤمى يديه: إذا أخذ على يساره. وشؤم الإبل: سودها.

كتاب الأفعال ٢ / ١١١ - شأمت القوم والمكان شأماً: أخذت في شأله، والرجل قومه: أنزل بهم الشؤم، وشيم: صار مشؤوماً. وأشأم: أقى الشام.

مصبا - الشُّوم: الشرّ، ورجل مَشُوم: غير مبارك. وتَشَاءَم القومُ به: مثل تطيُّروا به. والشَّام بهمة ساكنة ويجوز تخفيفها، والنسبة شاميٌّ على الأصل، ويجوز شَام بالمد من غير ياء، مثل يَمْنَى وَيَمَانٍ.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل اليمين والميمنة، واليمين هو البركة والقوّة مادّية ومعنويّة في كمّ أو كيف، فيكون الشُّوم عبارة عمّا يرادف الضّعة مع الضعف.

ومصاديق الأصل: اليد اليسرى، وجهة المشأمة، في قبال الميمنة واليد اليمنى. واللون الأسود في قبال البياض. والمشؤوم في مقابل ما كان مباركاً ميموناً:

فإنّ اليد اليمنى لها قوّة وزيادة قوّة وتحرك وبركة، وهذا بخلاف اليد اليسرى ففيها الضعف والضّعة والحدوديّة، ولا يجري منها الخير والبركة كما في اليد اليمنى. وبهذا الاعتبار يطلق عنوان الميمنة والميسرة على الجهتين في الجيش. وهكذا لون البياض والسواد من جهة القوّة.

فظهر أنّ إطلاق مادّة الشَّام على اليد بلحاظ الضّعف والضّعة فيها ولا خصوصيّة لموضوع اليد، كما أنّ الميمنة والمشأمة: يلاحظ فيها جهتا القوّة والبركة وضعفها، لا جهتا جانبي اليمين والشمال - راجع الشمل.

وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون - ٥٦ / ١٠.

والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة - ٩٠ / ١٩.

فتدل الآيات الكريمة على أنَّ المراد اختلاف المقامات من جهة القوة والضعف في الإيمان والروحانية ونورانية القلب والقرب من الله. ولا توجه فيها إلى جانبي اليمين واليسار وكونهم في مكان عن يمين أو شمال.

فأصحاب المشأمة: هم الذين وقعوا في محدودة الأثنية وفي دائرة الحياة المادية الظلمانية وفي سجون التمايلات النفسانية، وانقطعوا عن روح وزمان وجنة نعيم، في سحوم وطميم وظل من يحسوم.

والمشأمة كالميمنة: مصدر كالشأم. والشؤم: إسم مصدر.

والتعبير بالمشأمة دون الشأم أو مواد آخر: فإن المصدر الميمي يدل على زيادة واستمرار بواسطة زيادة في المبني واللفظ والشأم هو ضعف مع ضعة في ذات الشيء وفي نفسه، وهذا دون مواد المضيق والنار والجحيم وأمثالها.

لمرجع المشأمة إلى ضعف في قوة النفس الإنسانية في نفسها.

شأن:

مقا - شأن: أصل واحد يدل على ابتغاء وطلب. من ذلك قول العرب - شأنث شأنه أي قصدت قصده. ومن ذلك قولهم - ما هذا من شأني أي ما هذا من مطلبي والذي أبتغيه. وأما الشؤون: فما بين قبائل الرأس، الواحد شأن. وأما سميت بذلك لأنها مجاري الدمع، كأن الدمع يطلبها ويجعلها لنفسه مسيلاً.

صحا - الشأن: الأمر والحال، يقال لأشأنن شأنهم أي لأفيسدن أمرهم. والشأن واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس ومُلْتَقَاهَا ومنها تجيء الدموع. قال ابن السكيت: الشأنان عرقان ينحدران من الرأس إلى الحاجبين ثم إلى العينين، ويقال

إشأن شأنك، أي إعمل ما تُحسِنه. وشأنك شأنه أي قصدت قصده. وما شأنك شأنه أي لم أكرث له.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ظهور أمر وتجلي عمل عن حالة باطنية. وتوضيح ذلك: أن للإنسان من جهة الحضور والواقعية الحقّة مقامات:

الأول - مقام رسوخ الصفات في القلب.

الثاني - حضور المعارف الحقّة في أثر تلك الصفات وجلاء النفس.

الثالث - ظهور الحالات على اقتضاء تلك المعارف والمشاهدات.

الرابع - الإفاضات والإظهارات الخارجيّة على اقتضاء تلك الحالات.

وهذه الإظهارات من جهة أنّها متسببة إلى الفاعل ويلحاظ جهة الصدور: يطلق عليها الشأن. وإذا يلاحظ فيها جهة الانسحاب إلى وقوعها في الخارج وتحققها في عالم الطبيعة والمادة: يطلق عليها العمل.

وبهذا الاعتبار يفترق عالم الأمر وعالم الخلق في التكوين: فإنّ عالم الأمر هو الإفاضات والنفع من دون توجّه وحاجة إلى المادة.

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ - ٥٥ / ٢٩.

يراد ظهور الإفاضات الرحمانية والألطاف الجارية على مقتضى السؤالات والدعوات بالسنة حائلة أو مقالية.

وتتكرر الشأن: يدلّ على التنوع والتبدّل والتغيّر، وعلى هذا لا يمكن أن يراد منه مقام الصفات ولا مقام العلم والإدراك ولا مقام الحال، فإنّ هذه المقامات لا تقبل التحوّل والتنوع في مقام الألوهية، وإن كانت اعتباريّة صرفة في تلك المقام - وكمال

الإخلاص لهُ نبي الصفات عنه .

ولما كانت من الصفات الراسخة صفة القدرة، والقدرة تلازم الاختيار وتنتفي الاضطرار والجبر: فيكون الشأن من الله العزيز بالاختيار والإرادة، وهذا معنى قوله تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ - ٥ / ٦٤ .

فإن اليد تستعمل بمعنى القدرة، والمغلول هو المحدود في مقابل المبسوط .
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ .

يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرءُ مِنْ أَخِيهِ ... لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ - ٨٠ / ٣٧ .
أي ما يتظاهر منهم وما يترأى في أثر شدائهم حالاتهم: يضيهم عن التوجه إلى ما سوى أنفسهم .

وقلنا إن الشأن هو ما يتظاهر بمقتضى الحال، وما يباسيه قهراً أو بالاختيار، وهذا حقيقة معنى الآية الكريمة - يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ .

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً - ١٠ / ٦١ .

ذكر الشأن في مقابل العمل: يدل على أنه غيره، وقلنا إن الشأن هو ما يتظاهر بمقتضى الحال ويلاحظ فيه جهة الصدور بالقهر أو بالاختيار. وأمّا الفعل فهو عمل يصدر باختيار ويلاحظ فيه العمل من حيث هو أو من جهة الوقوع والتحقق .

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْنُ لِمَنْ يَشِئُ مِنْهُمْ - ٢٤ / ٦٢ .

أي لبعض من أعمالهم تقتضيها حالاتهم وطبائعهم وتشتبهها سرائرهم .

شبه :

مصبا - الشَّبه : من المعادن ما يُشبه الذهب . والشبيه والشَّبه : المشابه . وشبَّهْتُ الشيءَ بالشيء : أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما ، وتكون الصفة ذاتية ومعنوية . وقد يكون مجازاً - الثوب كالدرهم ، أي في قيمته . واشتهت الأمور وتشابهت : التهمت فلم تميز ولم تظهر . وشبَّهته عليه تشبيهاً مثل لبسته عليه .

مقا - شبه : أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً . يقال شبه وشبه وشبيه . والشَّبه من الجواهر : أسدي يشبه الذهب . والمُشَبَّهات من الأمور : المشكلات . واشته الأمران : إذا أشكلا . ومما شذَّ عن الباب : الشَّبهان .

التهدب ٦ / ٩٠ - قال الليث : الشَّبه ضرب من النعاس يُلقى عليه دواء فيصفى ، وسمي بالشَّبه : لأنه شُبَّه بالذهب . وتقول : في فلان شبه من فلان . وشبَّهت هذا بهذا ، وأشبهه فلان فلاناً . وقال الليث : المُشَبَّهات من الأمور . المُشكلات ، وتقول شبَّهت عليّ يا فلان إذا خلط عليك ، واشته الأمر إذا اختلط .

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة . هو تنزيل شيء مقام شيء آخر بمناسبة ومشاكلتها بينهما في الصورة ، وهذا بخلاف المماثلة فهي التعانس والتناسب في مادة وذات .

والجرّد منها لازم ، وباب الإفعال والمفاعلة متعدّد إلى واحد ، والتفصيل متعدّد إلى مفعولين . وقد يستعمل بالحرف . فيقال : هو شَبَّه وشَبَّبه ، وأشَبَّهه وشابَّهه ، وشبَّهه أسداً وبالأسد .

والتشابه لمطاوعة المفاعلة، كما أَنَّ التشبُّه لمطاوعة التفعيل، والافتعال كالمجرّد ويدلُّ على الاختيار والانتخاب.

فالمشابهة: هو الإشباه مع الاستمرار، والتشابه: هو مطاوعة المشابهة مستمراً، فيدلُّ على تحقق الشبه من حيث هو من دون نظر إلى متعلّق كما في المشابهة.

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا - ٧٠ / ٢.

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ - ١٦ / ١٣.

وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ - ١٤١ / ٦.

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ - ١١٨ / ٢.

أَيُّ إِنَّ الْبَقَرَ الَّذِي قَدْ أَمَرْنَا بِذَبْحِهِ قَدْ وَقَعَ فِي مَوْرِدِ شَبْهَةِ عَلَيْنَا وَيَشْكَلُ عَلَيْنَا

تعيين مصداقه.

وَأَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَالِقِينَ وَهُمْ خَلَقُوا فِي قِبَالٍ خَلَقَ اللَّهُ حَقَّ يَتَشَابَهُ الْخَلْقَانِ

عليهم.

وَالرَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ كُلٌّ مِنْ أَفْرَادِهِمَا مُتَشَابِهٍ أَوْ غَيْرِ مُتَشَابِهٍ فَإِنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا

أَصْنَافًا مُخْتَلِفَةً وَأَفْرَادَ كُلِّ صِنْفٍ مُتَشَابِهَةٌ وَبِالنَّسْبَةِ إِلَى صِنْفٍ آخَرَ غَيْرِ مُتَشَابِهَةٍ.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

مثل قولهم، فقلوب الفريقين متشابهة.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ - ٧ / ٣.

ينبغي الإشارة إلى أمور:

١ - الإنزال - هو التنزيل من مقام عال إلى رتبة سافلة، فإن المعارف الإلهية

والحقائق النورانية التي تلائم عوالم اللاهوت والجبروت والملكوت، إذا أُريد تفهيمها وبيانها في عالم الناسوت: لابدّ من تنزيلها إلى هذا العالم من جهة الألفاظ والبيان والموضوعات والأحكام، فيعبّر عن تلك الحقائق بعبارات مخصوصة بهذا العالم، فإنّ الكلمات إنّما وضعت في قبال المعاني المادّية المحسوسة ولو تصوّراً بإدراكاتنا المحدودة، ولا توجد لنا ألفاظ وضعت للمعاني والمفاهيم التي هي من سنخ عوالم من ما وراء المادّة من حيث هي.

٢ - قلنا في كلمة الآية: إنّها ما تكون مورداً للتوجّه والقصد في السير إلى المقصود ووسيلة للوصول بها إليه. وهذا المعنى يناسب التنزيل.

٣ - قلنا في المحكم: إنّ المحكم هو الذي جعل ذا حكم ورأي قطعي لا ترديد فيه ولا تشابه، ويقابله المتشابه الذي ليس فيه شيء ولا صراحة. والمحكمات الصريحة القطعية من أم الكتاب وأساسه، فإنّها موارد للاستفادة والاستفاضة لعموم الناس، وفيها تبيين الحلال والحرام وما يحتاج إليه في الحياة البشريّة.

٤ - وأمّا الآيات المتشابهة: فهي آيات توصل السالك إلى عالم اللاهوت وحقائقها ومعارفها، ويستفيد منها بعد تحقّق النورانيّة والروحانيّة على اختلاف السلوك ومراتبها. فالآية المتشابهة يختلف تشابهها باختلاف مراتب المعرفة والنورانيّة، فكلّما زادت المعرفة والارتباط الروحاني: قلّ التشابه والترديد.

وهذه الآيات لابدّ من وجودها في الكتاب، فإنّها للخواصّ وأهل المعرفة.

٥ - والذين في قلوبهم زيغ: فيتبعون ما تشابه، فإنّ من لم يتنوّر قلبه لا يمكن له الاستفادة من حقائق تلك الآيات والتوجّه إلى معارفها، ولا سيما إذا كان منحرفاً عن الحقّ ومتبعاً عن الضلال، فيستفيد منها على مقتضى رأيه ويفسّرهما على ما يطابق

هواه ونظره.

ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا - ٧ / ٣.

أي لا يعلم محمله ومرجعه الحقيقي إلا الله والذين وصلوا إلى حقيقة العلم ورسخت المعرفة في قلوبهم.

والتعبير بالتأويل: إشارة إلى أن التشابه لا يفسر بالظاهر وبالمفاهيم المادية الظاهرية، بل يؤول إلى معنى باطني، طبق الدلالة العامة والاشتراك المعنوي في الألفاظ، وعلى مقتضى نورانية الباطن.

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى تَقْشِيرَ مِنْهُ - ٢٣ / ٣٩.

والقرآن أحسن حديث يذكر فيه أحسن ما يذكر في العلوم المتنوعة والمعارف المحققة من الأخلاقيات وتهذيب النفس والسلوك إلى الله تعالى والحقائق الإلهية وما يرتبط بها وراء عالم المادة والعلوم الاجتماعية وآداب المعاشرة وتقصص من الأنبياء الماضين.

وهذا الكتاب بظاهره ومن جهة الكلمات والتعبيرات وظاهر المطالب وكلّيات المعاني: لا امتياز له، وهو كسائر الكتب المؤلفة، إلا أن الدقة والتحقيق والتدبر في جزئيات ألفاظه ومعانيه وتعبيراته: تعطي امتيازاً له في حدّ الإعجاز للبشر - راجع موارد مريوطة كالقرء وغيره.

فهو ظاهراً متشابه، كما في التشابهات من الآيات، إلا أن القلوب والجلود تقشع من عظمته، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.

وهو مع هذا مثاني، أي انعطافات من العلائق المادية، راجع ثنى.

وقولهم إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ - ٤ / ١٥٧.

هذه الآية الكريمة تدلّ على أَنَّ اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه بل إنّ هذا الأمر قد شُبِّهَ لهم من الخارج بأيّ طريق قد وقع.

وأما جزئيات هذا الأمر: فخرج عن مرحلة التحقيق والبحث.

وأما رفعه إليه: يراد الرفع الروحاني، فإنّ الرفع الجسديّ إلى جانب الله تعالى غير مناسب. نعم لما كان بدن عيسى (ع) وتكوينه على نحو مخصوص ممتاز [بكلمة منه اسمه المسيح] فلا يبعد كون بدنه قريباً من البدن البرزخيّ أو قابلاً بذلك.

والتعبير بالتشبيه متعدّياً: إشارة إلى تحقّق المعنى بالإرادة الغيبية ومن جانب الله المتعال.

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا - ٢ / ٢٥.

الموضوعات في عالم المادّة والبرزخ متقاربة شكلاً، كما أنّ البدن الدنيوي والبرزخيّ أيضاً متشابهان في الصورة.

وإذا أريدت ثمرات روحانية: فإنّ المؤمنين الكاملين يستلذّون في حياتهم الدنيا بأنواع الثمرات الروحانية وهم كانوا يأنسون بها.

وأما وجود السابقة والتشابه: فإنّ السابقة توجب زيادة أنس وتكشف عن وجود علاقة من قبل، وكذلك وجود التشابه في الصورة.

وتدلّ الآية الكريمة على أنّ كلّ رزق يُرزقون به في الآخرة: إنّما هو متشابه بالرزق الدنيويّ وبما استفاد منه في أيام حياته، فمن حُرّم عن الأرزاق الروحانية في

الدنيا فهو محروم عنها في الآخرة أيضاً.

وَجَنَاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ - ٩٩ / ٦.

الافتعال يدل على إفادة النسبة على الوفاق والمطاوعة من دون إباء قهراً أو اختياراً، كما أن المفاعلة تدل على الاستمرار.

وعبر في هذه الآية بصيغة الافتعال (مشتبهاً) وفي آية: وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ - ١٤١ / ٦.

بصيغة التشابه: فَإِنَّ الطُّورَ وَالْأَخْيَارَ يَلْزَمُ التَّنَوُّعُ وَحُصُولُ الْاِخْتِلَافِ، فإذا ذكر الاختلاف (مختلفاً) في هذه الآية: اقتضى ذكر التشابه، وهذا بخلاف الآية السابقة التي لم يذكر فيها الاختلاف.

شَتَّ:

مصبا - شَتَّ شَتًّا من باب ضرب: إذا تَفَرَّقَ، والإسم الشَّتَات، وشيء شَتِيت متَفَرِّق، وقوم شَتَّى على فَعْلَى متَفَرِّقون، وجاءوا أَشْتَاتاً كذلك، وشَتَّان ما بينهما: بُعد. مقا - شَتَّت: أصل يدل على تَفَرَّقَ وتَزَيَّلَ، من ذلك شَتِيت الشيء المتَفَرِّق، تقول شَتَّ شَعْبُهُم شَتَاتاً وَشَتًّا، تَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ. وقال جاء القوم أَشْتَاتاً. وَغَرَّ شَتِيت: مُفْلَحٌ حَسَنٌ، وهو من هذا كَأَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ الْأَسْنَانَ لَيْسَتْ بِمُتَرَكَبَةٍ. وشَتَّان ما هما، يقولون إِنَّهُ الْأَفْصَحُ. وربما قالوا - شَتَّان ما بينهما.

التهذيب ١١ / ٢٦٩ - قال الأصمعي: شَتَّ بقلبي كذا وكذا، أي فَرَّقَهُ. ويقال شَتَّ بي قومي: أي فَرَّقُوا أَمْرِي، وَشَتُّوا أَمْرَهُمْ، فَرَّقُوهُ. وقد اسْتَشَتَّ الْأَمْرُ وَتَشَتَّتَ إِذَا انْتَشَرَ. ويقال جاء القوم أَشْتَاتاً، وَشَتَاتٌ شَتَاتٌ، ووقعوا في أَمْرٍ شَتٍّ وَشَقٍّ، وإني

أخاف عليكم الشُّتات أي الفرقة. وَشَتَّارَ مصروفة عن شَتَّت، فالفتحة التي في النون هي الفتحة التي كانت في التاء، وتدلُّ تلك الفتحة على أنَّه مصروف عن الماضي. وكذلك وَشَكَانَ وَسَرَعَانَ، والأصل: وَشَكَ وَسُرِع. وَشَتَّانَ ما هما، ولا يقال شَتَّان ما بينهما.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو تفرَّق بخصوص وهو تفرَّق الأعضاء والأجزاء كلٌّ من الآخر، في ماديّ أو مصويّ.

والتفرَّق أعمّ من أن يكون بين أجزاء أو جزءين أو غيرها، فيقال تفرَّق زيد وعمر. فالتفرَّق في قبال مطلق التجمُّع، والانفصال في قبال مطلق الاتصال، ويلاحظ فيه حصول مطلق فصل بعد وصل والأعرب كونه في شيء واحد.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً - ٢٤ / ٦١.

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ - ٩٩ / ٦.

فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى - ٢٠ / ٥٣.

أي أن تأكلوا في حال كونكم مجتمعين أو متفرّقين. يومئذ يخرج الناس متفرّقين لمشاهدة الأعمال. وأخرجنا به أزواجاً من نباتات مختلفة متفرّقة.

تَحْسِبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى - ٥٩ / ١٤.

أي إنهم في الظاهر مجتمعون على برنامج واحد ولكنّ بواطنهم متشتّة، لا يجمعها رأي واحد.

وهذا الشَّت في أمر معنويّ، واستعمال المادة في هذه الآية وفي الآية السابقة في مقابل مادة الجمع: يدلُّ على الأصل المذكور.

وَشَقَّى: جمع شتيت، كَمَرَضَى في المريض.

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ - ٥ / ٩٢.

أي إِنَّ مجاهداتكم متشتتة وليست في صراط واحد وعلى مقصد فارد.

وينبغي للعاقل المتدبر أن تكون مساعيه في حياته على برنامج صحيح منظم،
تقربه من مطلوبه ومقصوده، وتسلكه إلى سعادته، وتُرشدّه إلى صلاحه وكماله -
ليس للإنسان إلا ما سعى.

شتو:

مقا - شتو: أصل واحد لزمان من الأرمته، وهو الشتاء، خلاف الصيف، وهي
الشّتوة، والموضع المَشْتاء والمَشْتَى وقال الجليل: المَشْتاء معروف، والواحد الشّتوة،
وهذا قياس جيد، وهو مثل شَكوة وشِكاء، ويقال شَتَّى الغوم إذا دخلوا في الشتاء،
وشتّوا إذا أصابهم الشتاء.

مصبا - الشتاء: قيل جمع شِتْوَة، نقله بعضهم عن الفراء وغيره، ويقال إنه مفرد
علم على الفصل، ولهذا جمع على الأشتية، وجمع فعال على أفيلة مختص بالمذكر،
واختلف في النسبة فمن جعله جمعاً قال في النسبة شَتَوِيٌّ رداً إلى الواحد، وربما فتحت
القاء فقول شَتَوِيٌّ على غير قياس، ومن جعله مفرداً نسب إليه على لفظه فقال شَتَائِيٌّ
وشتاويٌّ.

التهذيب ١١ / ٣٩٦ - قال الليث الشتاء معروف، والواحدة: شِتْوَة، والموضع
المَشْتَى والمَشْتاء، والفعل شَتَا يَشْتُو، ويوم شات ويوم صائف، والعرب تسمي
القطعة شتاء، لأنّ الجماعات أكثر ما تصيبهم في الشّتاء إذا قلّ مطره واشتدّ برده.

وهذه مشاتينا ومصايفنا ومربعنا، أي منازلنا في الشتاء والصيف والربيع، وعن ابن الأعرابي: الشتاء: الموضع الخشن، والشتاء: صدر الوادي.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو ما يقابل الصيف وهو زمان برودة الهواء، والاشتقاق فيها أنزاعي.

إيلاف قريش... رحلة الشتاء والصيف - ١٠٦ / ٢.

فإن أفراد قريش كانوا يرتحلون إلى بلاد حارّة عن الحجاز ومكة، للتجارة ولتأمين معاشهم، ففي الصيف إلى أراضي الشّامات الواقعة في جهة الشمال من الحجاز، وهي فعلاً أراضي أردن وفلسطين وإسرائيل ولبنان وسوريا، وهي من الأراضي المعتدلة. وفي الشتاء إلى أراضي اليمن الواقعة في جهة الجنوب من الحجاز، وهي من المناطق الحارّة القريبة من خط الاستواء، بين ١٠ درجة إلى ١٨ وفي قريش من ٦٥ درجة طولاً.

شجر:

مقا - شجر: أصلان متداخلان، يقرب بعضهما من بعض، ولا يخلو معناه من تداخل الشيء بعضه في بعض ومن علو في شيء وارتفاع، وقد جمعنا بين فروع هذين اليايين لما ذكرناه من تداخلهما. فالشجر معروف، الواحدة شجرة، وهي لا تخلو من ارتفاع وتداخل أغصان. ووادي شجر: كثير الشجر، ويقال هذه الأرض أشجر من غيرها، أي أكثر شجراً. والشجر كلّ نبت له ساق. وشجر بين القوم الأمر: إذا اختلف أو اختلفوا وتشاجروا فيه، وسميت مشاجرة لتداخل كلامهم بعضه في بعض.

واشتجروا: تنازعوا. وأما شجر الإنسان: فقال قوم هو مفرج الفم، وكان الأصمعي يقول: الشجر الذقن بعينه، والقولان عندنا متقاربان لأن اللّخين إذا اجتمعا فقد اشتجرا، كما ذكرناه من قياس الكلمة. ويقال اشتجر الرجل إذا وضع يده على شجرة. ويقال شجرت الشيء: إذا تدلى فرغته.

مصبا - الشجر: ما له ساق صلب يقوم به، كالنخل وغيره الواحدة شجرة، ويجمع أيضاً على شجرات وأشجار. وشجر الأمر بينهم شجراً من باب قتل: اضطرب. وتشاجروا بالرماح: تطاعنوا. وأرض شجراء: كثيرة الشجر، والمشجرة: موضع الشجر.

التهذيب ١٠ / ٥٢٨ - الشجرة: الواحدة، تجمع على الشجر والشجرات والأشجار. والمجتمع الكثير منه في مائة: شجراً، وأما المشجرة: فهي أرض تبيت الشجر الكثير. وأرض شجيرة، ووادٍ شجير، ذو شجر كثير، فيها شجر بينهم، أي فيما وقع من الاختلاف من الخصومات حتى اشتجروا وتشاجروا، أي تشابهوا مختلفين. ويقال التقى فئتان فتشاجروا برماحهم. وكل شيء خالف بعضه بعضاً فقد اشتبك واشتجر، وسُمي الشجر شجراً لدخول بعض أغصانه في بعض، ومن هذا قيل لمراكب النساء مشاجر، لتشابك عيذان الهودج بعضها في بعض.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو ما نما وعلا وظهرت منه غصون وأوراق، سواء كان مادياً أو معنوياً.

فالمادي كما في: والشمس والقمر والتجزم والجبال والشجر والدواب - ٢٢ /

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً - ٨٠ / ٣٦ .

إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ - ١٨ / ٤٨ .

يراد الشجر المادّي الخارجيّ .

وَالْمَعْنَوِيّ كَمَا فِي : لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رُقُومٍ - ٥٢ / ٥٦ .

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ - ٣٥ / ٢ .

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ - ٦٠ / ١٧ .

فإنّ الشجر في ما وراء عالم المادّة لا بدّ أن يكون من سنخه، ولا أقلّ من كونه خارجاً عن المادّة والكثافة، ولا يُخرجه عن كونه مصداقاً لمفهوم الشجر حقاً، فإنّه مفهوم عامّ .

والمناسب بمفهوم الشجرة في عالم البرزخ هو ما ينمو وعلو وتظهر في النفس ويترّ عنه بالأنانيّة، وهذا هو الحجاب الأكبر والصنم الأعظم - تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ، وهذا هو الشرك في قبال الله العزيز والظلم الشديد - فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، إنّ الشرك لظلم عظيم .

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُرَاتُهَا - ٢٢ / ٧ .

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ - ٢٠ / ٧ .

قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى - ١٢٠ / ٢٠ .

فوسوس له الشيطان بأنّ النهي عن الشجرة لأن يكونا ملكين وأن يخرجنا عن حدود الإنسانيّة، والإنسان لازم أن يقوّي نفسه ويتوجّه إليه ويأتي بما يزيده قدرة وسلطة وحكومة وتشخصات حتّى يتمكّن من إدامة الحياة ويتمحصّل له البقاء في العيش .

غفلة عن أنَّ قدرة النفس وقوته وسبطته إنما تتحصّل بالعبودية والإطاعة وكسر الأنانية، وبهذا يتحقّق البقاء والدوام له، ويرتفع الضعف، وتمحو آثار السوآت عن وجوده.

وهذه الوسوسة الشيطانية جارية في أكثر أهل الدنيا المغرورين بها.

وقد تطلق الشجرة في ظهور حقّ وتجلّيه وارتفاع نوره واعتلائه.

في البَقْعَةِ الشَّارِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ - ٢٨ / ٣٠.

يوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ - ٢٤ / ٣٥.

يراد مقام التجلّي والظهور الأعظم لنوره.

فظهر أنَّ الأصل الواحد في الشجرة: هو المتجلّي المتظاهر المتعالّي، أعمّ من أن يكون في مقام مادّي أو روحاني.

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا - ١٧ / ٦٠.

المراد من هذه الشجرة الملعونة: الذين يطاهرون من المسلمين ويترقّعون ويدعون الناس إلى أنفسهم خلاف الرّسول والكتاب، وهؤلاء قد لعنوا في القرآن الكريم بعناوين مختلفة، بالظلم، والفساد، والكفر، وإيذاء الله ورسوله، ونقض الميثاق.

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - ٣٣ / ٥٧.

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ - ٥ / ١٣.

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ - ١١ / ١٨.

فالمصداق الأنتم من هذا العنوان: لطوائف اللّاتي يخالفن المسلمين، ويظلمن

الناس، ويؤذين أئمة الإسلام، وينقضن عهودهم.

وفي رأس هذه الجملعات: بنو أمية، ووردت روايات فيها.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَتَيْنِ بَيْنَهُمْ - ٦٥ / ١.

في موضوعات قد ارتفعت وتظاهرت وأوجبت اختلافات فيما بينهم.

فالشجر والتشاجر إذا وقع في مقام الروحانية والألوهية: فهو شجرة مباركة وتجلّي نور، وإذا وقع في قبال الحق: فهو ظهور باطل وخلاف وأنانية، سواء كان في موضوع خارجي أو في عمل.

شع:

مصبا - الشع: السحل، وشع شع من باب قتل، وفي لغة من بابي ضرب وتعب، فهو شمع، وقوم أشعاء وأشعة، وتشاع القوم: إذا شع بعضهم على بعض.

مقا - شع: الأصل فيه المنع، ثم يكون منعاً مع حرص، من ذلك الشع وهو البخل مع حرص، ويقال تشاع الرجلان على الأمر، إذا أراد كل واحد منهما الفوز به ومنعه من صاحبه، والزند الشعاع، الذي لا يوري، ويقولون للمواظب على الشيء شخشح، ولا يكون مواظبه عليه إلا شحاً به، ويقولون للقيور شخشح، وهو ذاك القياس، لأنّه إذا غار منع.

الفروق - ١٤٤ - الفرق بين الشع والبخل: أنّ الشع الحرص على منع الخير، ويقال زُند شعاع إذا لم يور ناراً وإن أضح عليه بالقدح، كأنّه حريص على منع ذلك، والبخل منع الحق، فلا يقال لمن يؤذي حقوق الله تعالى ببخل.

لسا - الشع والشع: البخل، والضم أعلى، وقيل هو البخل مع الحرص وهو

أبلغ في المنع من البخل. وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشع عام. وقيل البخل بالمال والشع بالمال والمعروف. وشع بالشيء وعليه يشع. والشعشع: الممسك البخل.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو البخل الشديد الراسخ في القلب، ومن لوازم هذا المعنى كونه أبلغ، وأن يكون مع الحرص.

ومن يوق شع نفسه فأولئك هم المفلحون - ٩ / ٥٩.

أي الذي يحصن عن الشع المكنون في نفسه: هو المفلح.

وهذه الصفة إذا رسخت وثبتت في القلب وغلبت على القوى: تمنع النفس عن مطلق عمل الخير قولاً وفعلًا، بل تمنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتربية الناس وهدايتهم وإرشادهم، والإطاق والإحسان والإعانة بأي صورة يمكنه والمخدمة لهم.

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خيرٌ وأحصرت النفس الشع وإن تحسنوا - ١٢٨ / ٤.

أي وقوربت النفس بالشع وموزجت به، فتشكل لها الإحسان والعمل بالمعروف والصلاح والخير أزيد مما عليه.

فدفع الشع والعمل بالخير والصلاح: هو طريق الفلاح.

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة جداد أشعة على الخير - ١٩ / ٣٣.

أشعة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتمهم ينظرون - ١٩ / ٣٣.

فالشَّحْمُ: حالة طَبِيعِيَّةٌ وَصِفَةُ بَاطِنِيَّةٌ لَهُمْ يَظْهَرُ مِنْهُمْ قَبْلَ مَجِيءِ الْخَوْفِ وَبَعْدَ زَوَالِهِ، وَهُوَ نَتِيجَةُ حُبِّ النَّفْسِ وَحُبِّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَيَجْمَعُ الْمَالُ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَا يَطْلُبُ فِي أَعْمَالِهِ إِلَّا تَعْظِيمَ نَفْسِهِ، فَيَمْنَعُ الْخَيْرَ وَإِجْرَاءَهُ لِلنَّفْسِ.

واختلاف التعبير في - عَلَيْكُمْ - على الخير: إشارة إلى أَنَّ شُحْمَهُمْ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي خُصُوصٍ قُدْرَتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ وَنَفُوذِهِمْ وَوَسْعَتِهِمْ، وَإِنَّهُمْ يَمْنَعُونَ عَنْ هَذِهِ الْبَسْطَةِ لَهُمْ وَحَرِيصُونَ لَهَا، ثُمَّ إِذَا جَاءَهُم الْخَوْفُ يَتَوَجَّهُونَ إِلَيْهِمْ وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ لِيُدْفَعُوا عَنْهُمْ الشَّرُّ، ثُمَّ إِذَا ارْتَفَعَ الْخَوْفُ سَلَقُوهُمْ وَيُطْهَرُونَ شُحْمَهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَمْنَعُونَ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ لَهُمْ.

فَالْمَرْتَبَةُ الْأُولَى أَشَدُّ وَأَقْوَى، وَهِيَ مَبْدَأُ الثَّانِيَةِ، كَمَا أَنَّ مَبْدَأَ الْأُولَى أَيْضاً هُوَ حُبُّ النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَهَذَا هُوَ الشَّرْكُ

شحم:

مَقَا - شَحْمٌ: أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى جَنْسٍ مِنَ اللَّحْمِ، مِنْ ذَلِكَ الشَّحْمُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَشَحْمَةُ الْأُذُنِ مَعْلُوقُ الْقُرْطِ. وَرَجُلٌ مُشْحَمٌ كَثِيرُ الشَّحْمِ، وَإِنْ كَانَ يَحِبُّهُ قَبِيلٌ شَحِمٌ، وَإِنْ كَانَ يُطْعِمُهُ أَصْحَابُهُ قَبِيلٌ شَاحِمٌ، وَإِنْ كَانَ يَبِيعُهُ قَبِيلٌ شَحَامٌ.

مَصْبَا - الشَّحْمُ مِنَ الْحَيَوَانِ مَعْرُوفٌ، وَالشَّحْمَةُ أَخْصَصٌ مِنْهُ، وَالْجَمْعُ شَحُومٌ. وَشَحْمٌ شَحَامَةٌ: كَثْرَةُ شَحْمِ جَسَدِهِ، فَهُوَ شَحِيمٌ. وَشَحْمَةُ الْأُذُنِ: مَا لَانَ فِي أَسْفَلِهَا، وَهُوَ مَعْلُوقُ الْقُرْطِ.

الْجَمْهَرَةُ ٢ / ١٦٠ - وَالشَّحْمُ مَعْرُوفٌ، يُقَالُ شَحِمَ الرَّجُلُ يَشْحَمُ شَحْماً، إِذَا سَمِنَ، وَهُوَ شَحِمٌ وَشَحِيمٌ. وَأَشْحَمَ الرَّجُلُ إِذَا شَحِمَتْ إِيْلُهُ، وَهُوَ شَاحِمٌ لِاحِمٌ، إِذَا

كان عنده الشحم واللحم، كما قالوا - تميز لابن، ورجل شحم لحيم إذا قرم (اشتدت شهوته) إليهما. وأشحم الرجل أصحابه إذا أطعمهم الشحم.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل اللحم من الحيوان، أي ما كان أبيض وفيه دسومة.

وعلى الذين هادوا حرّمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - ١٤٦ / ٦.

الظاهر من الظفر: هو الخلب في الطير والمخافر في الدواب، ولا يبعد كونه أعمّ منها. والشحوم: من البقر والغنم ما يكون قابلاً للتفصيل والتفكيك إلا ما في ظهورها. وما في محتويات داخلها والمختلط بالعظم: فغير محرّم.

وهذا التضييق في الحكم كان مخصوصاً باليهود - ذلك جزأناهم بنعيمهم.

شحن:

مقا - شحن: أصلان متباينان، أحدهما يدل على القل، والآخر على البعد. فالأول - قولهم - شحنت السفينة: إذا ملأها. ومن الباب أشعن فلان للبكاء: إذا تهيأ له كأنه اجتمع له. وأمّا الآخر: فالشحن الطرد، يقال شحنهم إذا طردهم. ويقال للشيء الشديد الحموضة إنه يشحن الزبان أي يطردها. ومن الباب الشخناء وهي العداوة، وعدو مشاحن أي مباعد.

الجمهرة ٢ / ١٦٠ - وشحن البيت وغيره أشحنه شخناً إذا ملأته، وشحن

الثغر بالجند إذا سدته بهم، وشحنت السفينة إذا ملأها، وشحنت على فلان أشحن شحناً من الشحنة.

أسا - شحن السفينة: ملأها وأتم جهازها كله، وببها شحنة: عداوة، وهو مشاحن لأخيه. ويقال للشيء الشديد الحموضة: إنه يشحن الذباب أي يطرده.

التهذيب ٤ / ١٨٤ - قال الليث: الشحن: ملؤك السفينة وإتمامك جهازها كله، فهي مشحونة. قلت: والشحنة: ما يقام للدواب من العلف الذي يكفيها يومها وليلتها، هو شحنتها. وشحنة الكورة: من فهم انكفاية لضبطها من أولياء السلطان. وقال الليث: الشحنة: العداوة، وهو مشاحن لك.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المأقة هو التمامية من جهة الجهاز والوسائل اللازمة، وهذا المعنى في كل شيء بحسبه.

فيقال شحنت البيت: إذا أتممت تجهيزاتها اللازمة على ما تقتضيها، وشحنت السفينة: في إتمام ما يلزم في كونها مجهزة، وشحنت الثغر: إذا أكملت ما يلزم لها من القوى الدفاعية وحفظ الثغور، وأنه يشحن: إذا كان مجهزة ومهيأ للعمل المعين، وهو مشاحن: إذا قام مجهزة في مقابل فرد آخر ويلزمه العداوة والخلاف، والفعل منه الشحنة، وهكذا الشحنة: لما يستعد ويجهز لتأمين طعام الدواب، أو لتأمين محل.

وأما مفهوم الدفع والرد: فهو من لوازم الأصل، فإن التجهيز يلزم التكميل ورفع النواقص والحاجات، وهذا المعنى يلزم الاستقلال والتتخي والتباعد.

فأغنياء ومن معه في القللك المشحون - ١١٩ / ٢٦.

وآيَةُ لَهُمْ أَنَّا جَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ - ٤١ / ٣٦.

وإنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ - ١٤٠ / ٣٦.

يراد المجهز التمام الجامع للشرائط اللازمة والجهات المقتضية، حتى يصح فيه السكنى على الماء وحركته وجريانه والاطمينان عليه من الفرق.

ولا ينبغي أن خلق الماء على كيفية محصورة ومقدار معين من اللطافة، وخلق مواد الفلك بحيث يتمكن من الاستقرار في الماء والجريان فيه، وهكذا تكوين الهواء على شرائط مقتضية، وهكذا سائر الشرائط والتوازن كلها راجعة إلى الله المتعال - راجع الفلك.

وظهر أن الشحن ليس بمعنى الملء، ولا يناسب في الآيات الكريمة أن يحمل عليه، فإن اقتضاء التعبير فيها أن يكون الشحن قيل حمل الذرّة وقيل ركوبهم، وهذا غير صحيح. مصاعاً إلى أن ملء الفلك مطلقاً ليس من الجهات المرجّحة المحسنة في الموارد، بل بالعكس.

شخص :

مقا - شخص : أصل واحد يدل على ارتفاع في شيء، من ذلك الشخص، وهو سواد الإنسان إذا سما لك من بعد. ثم يحمل على ذلك فيقال شخص من بلد إلى بلد، وذلك قياسه. ومنه أيضاً شخوص البصر، ويقال رجل شخص وامرأة شخيصة، أي جسمه. ومن الباب أشخص الرامي، إذا جاز سهمه الغرض من أعلاه، وهو سهم شاخص، ويقال إذا ورد عليه أمر أقلقه : شخص به، ذلك أنه إذا قلق نأى به مكانه فارتفع.

مصبا - شخص يشخص شخصاً : خرج من موضع إلى غيره، ويتعدى

بالهمزة فيقال أشخصته. وشخص شخصاً أيضاً: ارتفع، وشخص البصر إذا ارتفع. ويتمدّى بنفسه فيقال شخص الرجل بصره إذا فتح بعينه لا يطرف، وربما يمدّى بالياء فقول شخص الرجل بصره، فهو شاخص، وأبصار شاخصة وشواخص، وشخص السهم شخصاً: جاوز الهدف من أعلاه. والشخص: سواد الإنسان تراه من بُعد ثم استعمل في ذاته.

أسا - رأيت أشخاصاً وشخصاً، وامرأة شخيصة كقولك جسيمة، وشخص من مكانه وأشخصته. ومن الجاز: شخص الشيء إذا هيّنه، وشيء مشخّص، وشخص بصر الميت، وشخص إليك بصري، والأبصار نحوك شاخصة، وأشخص فلان بفلان إذا اغتابه، وأشخصت له في المنطق إذا اغتبطه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ترفع في مورد خاص أو لفرد، في خارج أو في منطق أو في عضو.

فيقال رجل شخيص أي مترفع في حالاته، وشخص من مكانه إذا ترفع منه وانتقل إلى مكان آخر، وشخص بصره إذا ترفع وفتح عينيه ونظر إلى علو كأنه ينظر إلى ما فوق محيطه الظاهري.

إنما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار - ١٤ / ٤٢.

شخص البصر إنما يتحقق إذا صرف نظره عن كل محسوس وتحوّل في توجّهه وشخص بصره كأنه لا يُبصر شيئاً ولا يتدي إلى سبيل، وذلك من شدّة الحادثة وحدّتها وإحاطة الابتلاء والدهشة والحيرة - مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

طَرَفُهُمْ وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ .

واقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي
غَفْلَةٍ - ٩٧ / ٢١ .

من شدّة ابتلاء ذلك اليوم .

وتدلّ الآية الكريمة على أنّ الشّعوص نتيجة الغفلة، فإنّ من غفل عن درك
المطلوب وسلوك الطريق الحقّ ولم يتوجّه إلى ما هو المقصود؛ فمصبح في غده حيران
ومن شدّة اضطرابه سكران - وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ .

• • •

شدّ:

مقا - شدّ. أصل واحد يدلّ على قوّة في الشيء. وفروعه ترجع إليه. من ذلك
شددت العقد شدّاً أشدّه. والشّدّة: المرّة الواحدة، وهذا القياس في الحرب أيضاً. ومن
الباب الشديد والمتشدد: البخيل. وعن أبي زيد: أصابني شُدّي أي شدّة. ويقال أشدّ
القوم إذا كانت دوائهم شداداً. وشدّ النهار: ارتفأه. والأشدّ: العشرون، ويقال أربعون
سنة. وبعضهم يقولون لا واحد لها.

مصبا - شدّ الشيء يشدّ من باب ضرب شدّة قوي، فهو شديد، وشددته شدّاً
من باب قتل: أوثقته. والشّدّة: المرّة منه. وشددت العقدة فاشتدّت، ومنه شدّ الرحال،
وهو كناية عن السفر. ورجل شديد: بخيل، وشدّد عليه: ضدّ خفف.

التهذيب ١١ / ٢٦٥ - الشّدّ: الحنل، تقول شدّ عليه في القتال. والشّدّ: الحُضْر،
والفعل اشتدّ. والشّدّة: الصّلابة. والشّدّة: النجدة وثبات القلب. والشّدّة: المجاعة.
ورجل شديد: شجاع، وإنّه لحُبّ الحير لشديد، أي لبخيل. قال الفراء: الأشدّ:

واحدة شدّ في القياس، ولم أسمع لها بواحد. وعن أبي الهيثم: واحدة الأنعم نعمة،
 وواحدة الأشدّ شدة، والشدة: القوة والجلادة. والشديد: الرجل القوي، وكأنّ الهاء في
 النعمة والشدة كانت زائدة، وكأنّ الأصل نعم وشدّ، فجمعاً على أنعم وأشدّ، كما قالوا
 رجل وأرجل.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو ما يقابل الرخاوة، كما أنّ القوة ما يقابل
 الضعف، والخشونة ما يقابل اللين.

وليست المادة بمعنى القوة ولا الثقل ولا الصلابة ولا الحدة، فإنّ كلّاً منها يوصف
 بها، كما في: علّته شديد القوى. ()

وكأين من قرية هي أشدّ قوة، وكانوا أشدّ منهم قوة.

فالشدة ليست بمفهوم مستقلّ، بل تدلّ على درجة قويّة عالية من كلّ مرتبة،
 وهي تختلف باختلاف الموضوعات، ففي كلّ موضوع بحسبه.

ففي الموضوعات الخارجيّة: أو أيّ إلى ركن شديد - ٨٠ / ١١.

والذين معه أشدّاء على الكفار - ٢٩ / ٤٨.

ثمّ يأتي من بعد ذلك سبع شداد - ٤٨ / ١٢.

وفي الموضوعات الروحانيّة: عليها ثلاثكة غلاظ شداد - ٦ / ٦٦.

وفي الأعمال الخارجيّة: والفتنة أشدّ من القتل - ١٩١ / ٢.

وفي الأعمال الروحانيّة: واشدّ على قلوبهم - ٨٨ / ١٠.

وفيما يرتبط بالأمور الأخروية: إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ،
ولعذاب الآخرة أشدُّ.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا - ١٢ / ٢٢.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا - ٢٨ / ١٤.

فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا - ١٨ / ٨٢.

الأولى راجعة إلى النبي يوسف (ع)، والثانية إلى الكليم موسى (ع)، والثالثة
إلى الغلامين اليتيمين.

وأما التعبير بصفة الجمع: إشارة إلى أن بلوغ الشدة لازم أن يتحقق في جميع
القوى الظاهرية والباطنية ومن جميع الجهات:

وبلوغ الأشد يختلف بالاستعدادات الذاتية ثم بالاختلاف في الأمور التي يتوقع
حصولها موضوعاً وحكماً.

وتعديده بزمان معين غير صحيح، ويمكن أنطباقه على بلوغ عشرين إلى
الأربعين، باختلاف الأشخاص والموضوعات. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ.

ولما كان مفهوم الشدة من مراتب الموضوعات: فلا حاجة لنا إلى البحث في
موارده، فليراجع إلى متعلقاته.

شرب:

مقا - شرب: أصل واحد منقاس مطرود، وهو الشرب المعروف، ثم يُحمَل عليه
ما يقاربه مجازاً وتشبيهاً. تقول: شربت الماء أشربه شرباً، وهو المصدر، والشرب

الإسم. والشُّرْب القوم الذين يشربون. و شُرِب: الحظُّ من الماء. والشَّرْبَة: ماء يجمع حول النخلة يكون منها شُرْبها، والجمع شَرَب. والمَشْرَبَة: الموضع الَّذي يشرب منه الناس. وماء شُرُوب وشَرِيب: إذا صلح أن يُشرب وفيه بعض الكراهة. والإشراب: لون قد أَشْرِب من لون، يقال فيه شُرْبَة حمرة. ويقال أَشْرِب فلان حبَّ فلان: إذا خالط قلبه. وشارِب الإنسان معروف، ويجمع على شوارب. والشوارب أيضاً عروق محدقة بالملقوم. وحمار صَخِب الشوارب من هذا، إذا كان شديد الهيق.

مصبا - الشراب: ما يُشرب من المايعات، وشربته شُرْباً، والإسم الشُّرب، وقيل هما لعتان، والفاعل شارب، والجمع شاربون وشَرِب ويَجوز شَرْبَة. قال السرقسطي: ولا يقال في الطائر شَرِب الماء ولكن يقال حَسَا. وقيل الصَّب شرب الماء من غير مَضَى. وقال الأصمعي: يقال في الحاقم كَلَّه وفي الظلف (أي ذي الظلف) جرع الماء يجرعه، وهذا كله يدلُّ على أَنَّ الشرب مخصوص بالمضَى حقيقة ولكنه يطلق على غيره مجازاً. والشُّرب: النصيب من الماء.

التهذيب ١١ / ٣٥٢ - وقال اللمت: يقال شَرِب شُرْباً وشُرْباً، والشُّرب: وقت الشرب. والمَشْرَب: الوجه الَّذي يُشرب منه ويكون موضعاً ومَصْدرأ. والشُّراب: إسم لما يُشرب، وكلُّ شيء لا يُمضغ فإنه يقال فيه يُشرب. ورجل شُرُوب: شديد الشُّرب، وقوم شُرَب. وقال الفراء: لعرب تقول - أَكَل فلان مَالِي وشَرَّبَه، أي أطعمه الناس وسقاهم به. والشوارب: مجاري الماء في الحلق.

أسا - شَرِب الماء والعسل والدواء. ورجل شُرُوب وشَرِيب، وسقاني بالمِشْرَبَة وهي الإتياء. ومن المجاز: أَشْرَبْتَنِي ما لم أَشْرِب، إذا ادَّعى عليه ما لم يفعل. وأَشْرِب الثوب حمرةً. وفيه شُرْبَة من الحمرة. وَأَشْرِب حبَّ كذا. وشَرِب ما أَلْقَى عليه إذا فهمه.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة هو تناول شيء مائع أو كالمائع مادياً أو معنوياً، ويقابله الأكل.

فالمائع المادي كما في: كُلُوا واشربوا من رِزقِ الله، كُلُوا واشربوا حتى يَسْتَبِينَ لَكُمْ، فَكُلِي واشربي وَقَرِّي عَيْنًا، ماء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، فانظر إلى طعامك وشرايك لم يَشْسَنْهُ.

وما هو كالمائع كما في: وَأَوْخَى رَسَكَ إِلَى النَّحْلِ ... يُخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلَفَ ألوانه.

يراد العسل، فَإِنَّ المائع ما لا يحتاج إلى المضغ

والمعنوي كما في: وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ - ٩٣ / ٢.

فالإشراب يطلق في مورد لا يكون الشرب بنحو طبيعي فيه كما في غير المحبوس أو فيه بالجبس. والعجل ليس من المائعات، ولكن المراد نفوذ شأنه وجريان حبه، وهذا النحو من جريان الأمر ونفوذ المقام والتمكين في القلوب: شرب معوي وتناول باطني.

والتعبير بالعجل دون نفوذه وجريان أمره: للمبالغة، فكأن العجل من جميع جهاته وخصوصياته قد أشرب وأجري في القلوب.

والشرب في الآخرة كما في: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، فَشَارِبُونَ شُرْبِ الْهَيْمِ، وَأَنْهَارٌ مِنْ نَحْمَرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ، لَمْ شَرَابٌ مِنْ نَحْمٍ.

فن المسلم أَنَّ الموضوعات والحوالات في عوالم الآخرة مغايرة لما في الحياة

الدنيا المادية، وأما خصوصياتها وكيفية حدود الجسائية والروحانية فيها: فغير قابلة للبحث والتحقيق بهذه القوى والإدراكات المحدودة الضعيفة.

والمفهوم الكلّي: هو تناول ما كان لطيفاً وله جريان في الذائقة، أعمّ من أن تكون الذائقة من أيّ سنخ ومن أيّ عالم.

والشرب الروحاني كما في: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً - ٧٦ / ٦، فظاهر الآية الكريمة تعلّقها إلى عالم الدنيا، فإنّ الأبرار في حياتهم الدنيا لهم حياة بدئية جسائية، وحياة معنوية روحانية، وبمقتضى كلّ من الحياتين ما يلائمه من الطعام والشراب.

وعطف - يوفون بالنذر: يدلّ على أن الآية الكريمة ناظرة إلى الحياء الدنيا وإلى جهة الروحانية الباطنية منها.

شرح:

مصبا - شرح الله صدره للإسلام شرحاً: وسعه لقبول الحق، وتصغير المصدر شريح وبه سمّي. وشرحت الحديث شرحاً: بمعنى فسّرتَه وبيّنته وأوضحت معناه. وشرحت اللحم: قطّعتَه طويلاً، والتثقيل مبالغة وتكثير.

مقا - شرح: أصيل يدلّ على الفتح والبيان. من ذلك شرحت الكلام وغيره شرحاً: إذا بيّنته. واشتقاقه من تشرّج اللحم.

مفر - شرح: أصل الشرح: بسط اللحم ونحوه، يقال شرحت اللحم وشرّحته، ومنه شرح الصدر أي بسطه بنور إلهي وسكنة من جهة الله وروح منه. وشرح

المشكل من الكلام: بسطه وإظهار ما تخفى من معانيه.

• • •

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو بسط مخصوص في موضوع، ويسقاه القبط. وأما مفاهيم التبيين والفتح والتفسير والتوضيح والتوسيع وغيرها: فإنما هي باعتبار البسط في موضوع.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - ١ / ٩٤.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - ١ / ٩٤.

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي - ٢٥ / ٢٠.

شرح الصدر انبساط فيه ورفع الالتباس ليستعد لقبول النور والإيمان، فالانشراح: تحقق اقتضاء واستعداد فقط، ويدل عليه ما في بقية الآيات:

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ، قَوِيلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ، وَيُسْزَىٰ أَمْرِي وَاحِلٌ عُقْدَةٌ مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي .

فإن هذه الجملات في مقام تحقق الاقتضاء ورفع الموانع.

ويدل على ما ذكرنا: صريح الآية الكريمة:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ - ١٢٥ / ٦.

فبصريح بأن انشراح الصدر وسيلة الهداية.

والتعبير بعدها بحرف اللام - لك، للإسلام، لي: إشارة إلى أن الشرح إنما

يتحقق لنفهمهم ولينتفعوا به وليتحصل الإسلام والإيمان.

وأما التعبير بالباء في الآية - ولكن من شرح بالكفر صدراً فقلّبتهم غضباً من الله - ١٦ / ١٠٦: إشارة إلى أن هذا النحو من الانشراح ليس بشرح طبيعي، بل انشراح بوسيلة الكفر، فإن الصدر مرتبة ظاهرة أولية من القلب، وهو محل نزول الإسلام أو الكفر، وفي هذا المورد قد نسب الشرح إلى العبد، بخلاف الآيات السابقة، فإن الله تعالى لا يمكن له أن يشرح قلب عبده بالكفر.

ويدلّ على أن الشرح يقابل القبض والضيق: قوله تعالى في الآية ٦ / ١٢٥ - ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، فكما أن الانشراح يكون وسيلة للهداية: فالتضييق أيضاً وسيلة للضلالة.

فظهر أن انشراح الصدر أول شرط في السير إلى الله تعالى، وهو باب الورد إلى طريق الهداية، وتحقيق استعداد لطلب الكمال

شرد:

مقا - شرد: أصل واحد وهو يدلّ على تنفير وإبعاد، وعلى نَفار ويُعد، في انتشار. من ذلك شرد البعير شروداً، وشردت الإبل تشريداً أشردها، ومنه - فشرد بهم من خلفهم - يريد نكل بهم وسمّع، وهو ذلك المعنى، إن المذنب إذا أذنب وعوقب عليه: فقد شرد بتلك العقوبة غيره، لأنه يحذر مثل ما وقع بالمذنب، فيشرد عن الذنب وينكل.

مصبا - شرد البعير شروداً من باب قعد: ندّ ونفر. والإسم: الشراد، وشردته تشريداً.

التهذيب ١١ / ٣٢٠ - شرد البعير يشرد شراداً، وكذلك الدواب، وفرس

شُرود وهو المستعصي على صاحبه. وقافية شُرود: عائرة سائرة في البلاد. وشَرَدَ الجمل شُروداً، فهو شارد. فإذا كان مُشَرِّداً: فهو شريد طريد. وتقول أشردته أطردته: إذا جعلته شريداً طريداً لا يؤوى. وقال الفراء: فشرَّد بهم - يقول إنَّ أسرتهم يا محمد فنكَّل بهم مَنْ خلفهم ممَّن تخاف نقضه للعهد، لعلهم يذكرون فلا ينقضون العهد. وأصل التشريد التطريد.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو نَفار مع وحشة. كما أنَّ النفار فيه مفهوم الكراهة، أي طرد مع كراهة، والثَّمد يؤخذ فيه معنى التفرق، أي نفار مع تفرق.

فإِذَا تَشَقَّفْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ - ٥٧ / ٨.

قلنا في التقف: إنه الدرك الدقيق المحيط، أي إذا أدركت الناقضين الكافرين في صفوف الأعداء المقاتلين: فخذهم أخذة شديدة ونكلهم بنكال وبأشدَّ عذاب، حتى يكون عبرة للذين من ورائهم من المخالفين، فيسرفوا عن المخالفة والمقاتلة ونقض المعاهدة، متوحشين خائفين.

وأيضاً إنَّ الناقضين هم أيادي الكفار، وبوسيلتهم يصنع الكفار ما يصنعون، فإذا أخذوا وقتلوا: يُشَرِّد الكفار من خلفهم.

شُرْذِمَةٌ:

التهديب ١١ / ٤٥٠ - والشُرْذِمَةُ: الجماعة القليلة. وقال الليث: الشُرْذِمَةُ:

القطعة من الشفرجلة ومحوها.

مقا - ومن ذلك الشرذمة: وهي القليل من الناس، فالذال زائدة، وإنما هي من شرمت الشيء إذا مرّفته، فكأنها طائفة انزقت وانفارت عن الجماعة الكثيرة، ويقال ثوب شراذم أي قطع.

لسا - الشرذمة: القليل من الناس. وعن أبي عمر: شرذمة وشرذمة بالذال والذال.

والشرذم، الشرذمة: القطعة من شيء، والجمع شراذم. والشرذمة في كلام العرب: القليل. وثياب شراذم: أحلاق مقطعة.

صحا - الشرذمة: الطائفة من الناس والقطعة من الشيء. وثوب شراذم: أي قطع.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه الكلمة: هو القطعة المقطعة، وبينها وبين مواد الشرذمة (بمعنى الخرق والمزق والقطع) والشدّر (يدلّ على تفرّق وتحيّن) والشدّ (ويدلّ على الانفراد والمفارقة): اشتقاق أكبر.

فيلاحظ في هذا المفهوم قيدان: قطعة محدودة، ومنقطعة من شيء آخر. وأما قيد القلة: فليس من مدلول اللفظ.

لأرسل فرعون في القدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون - ٢٦ / ٥٤.

التعبير بهذه الكلمة: إشارة إلى أن هذه الجمعية من أصحاب موسى (ع) طائفة قد تفرّقت وانقطعت عن بني إسرائيل، وأوجدت اختلافاً بينهم. ثم وصفها بعده بكونهم قليلين: فيدلّ على عدم دلالة الكلمة على قيد القلة.

فظهر لطف التعبير بها دون كلمات - القوم، الطائفة، الجماعة، وغيرها.

شَرَّ:

مقا - شرَّ: أصل واحد يدل على الانتشار والتطايُر. من ذلك الشرَّ خلاف الخير. ورجل شرير، وهو الأصل، لانتشاره وكثرته. والشرَّ: بسطك الشيء في الشمس. والشرارة، والجمع الشرار، والشرَر: ما تطاير من النار، الواحدة شررة. ويقال شرَّ شر الشيء إذا قطعته. والإشرارة: ما يُبسط عليه الشيء.

مصبا - الشرَّ: الفساد والظلم، والجمع شرور، من باب تعب، وفي لغة من باب قرب. والشرَّ: السوء. ورجل شرَّ: أي فو شرٌّ وقوم أشرار، وهذا شرٌّ من ذلك، والأصل أشرَّ، واستعمال الأصل لغة لبني عامر، والشرَر: مقصور من الشرار.

الجمهرة ١ / ٨٢ - الشرَّ وهو ضد الخير، رجل شرير: كثير الشر. وزعم بعض أهل اللغة أن الشرَّ يجمع شروراً. فأما شرار النار: فيقال: شررة وشرارة: فمن قال شررة قال في الجمع شرَر، ومن قال شرارة: قال شرار في الجمع. ويقال شررت اللحم والثوب وأشررته: إذا بسطته ليجف، فهو مُشَرَّ ومُشرور.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الخير، وقلنا في الخير: إنه عبارة عما يختار ويتنخب ويكون له رجحان وفضل.

فالشرَّ ما يكون مرجوحاً ولا يتأيل إلى اختياره وانتخابه.

فالخير في الحقيقة: ما فيه نفع وحسن أثر وصلاح. والشر ما فيه ضرر وسوء أثر وفساد. وقد يكون شيء فيه ضرر كالدواء وليس بشر، أو يكون شيء فيه اختلال وفساد وليس بشر كالمرضى، أو يكون شيء من جهة الصورة قبيحاً وليس بشر. فلاحظ في الشر أثر الشيء من حيث هو - راجع السوء.

والشر يتصور على أنحاء: إما في أصل التكوين والمخلق بالذات، أو في التكوينات بالعرض، أو في الآثار والأعمال.

والقسم الأول محتج: فإن التكوين نشر رحمة وإفاضة فيض وتجلي من الصفات والأسماء الإلهية وظهور وبسط نور، ولا يتصور فيها الشر:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا - ٤٠ / ٧.

مَا خَلَقَ اللَّهُ السُّحُوتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ - ٣٠ / ٨.

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ٣ / ٢٦.

والقسم الثاني هو لمخوق الشر بالعرض، كما في:

إِنَّ مَرَدُّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ - ٨ / ٥٥.

فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ - ٩٨ / ٦.

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - ١١٣ / ٢.

فإن الموجود في أي مرحلة كان إذا انصرف عن صراط الحق الذي خلق عليه، وضل عن سبيل الاهتداء الذي هداه الله بالفطرة الأولية إليه؛ فقد بُعد عن محيط الخير والرحمة، وعبر خلق الله وبدل فطرته السليمة، وهذا هو المراد من قوله تعالى: فَلْيُغَيِّرَنَّ اللَّهُ - ٤ / ١١٩.

وأما الشر في الآثار والأعمال المترتبة؛ وهو العمل على خلاف نظم التكوين

والتشريع، كما قال تعالى:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - ٨ / ٩٩ .

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّس - ٤ / ١١٤ .

مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ - ٣ / ١١٣ .

وتوضيح ذلك: أن مراتب التكوين والمخلق في أنفسها حق وخير، لا باطل فيها ولا شر:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ - ٧ / ٣٢ .

وَيَتَنَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا - ١٩١ / ٣ .
ومراتب التشريع والأديان الإلهية: على وفق التكوين وفي جهة إبقائه وإتمامه وإكماله، فالتشريع تسميم التكوين، ولا يمكن وجود الاختلاف بينهما، وإلا فيتحقق التضاد في جريان الأمور:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - ٩ / ٦١ .

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً - ٨٩ / ١٦ .

والانحراف عن مجرى التكوين والتشريع: إنما يوجب الخروج عن جريان الخير والفلاح والنظم الطبيعي الذي جمعه الله تعالى وقدره.

ثم إن الانحراف إما في الآراء والأفكار، أو في الأخلاق والصفات الباطنية الإنسانية، أو في الأعمال والآداب الخارجية.

وفي أثر كل من هذه الانحرافات يتحصل شر ويصيب صاحبه، وقد يصيب الشر من الخارج: إما بسبب انحرافات في أفراد متجاوزين، كما في:

مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

وأما بإصابة من الحوادث الخارجية كما في:

وإذا مسَّه الشرُّ فذودُعاءٍ غريض - ٥١ / ٤١.

وإنَّ مسَّه الشرُّ فيؤوِّس قنوط - ٤٩ / ٤١.

وقد يكون الشرُّ في النظرة الأولى لظاهرية فقط دون الواقع الحقِّ، كما في:

وعسى أن يُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ - ٢١٦ / ٢.

ويدعُ الإنسانُ بالشرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ - ١١ / ١٧.

مَّا لَنَا لَا نَرَى رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ - ٦٢ / ٣٨.

فظهر أنَّ مراتب الحقِّ من التَّكْوِينِ وَالنَّشْأَةِ مع هي الخير، كما أنَّ مراتب الباطل والاعراف هي الشرِّ. فالسَّالِكُ إِلَى الْحَقِّ لَا يَزِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ فِي طَرِيقِ الْخَيْرِ، وَيَجْتَنِبُ عَنْ سَبِيلِ الشَّرِّ، هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ - ١٠٤ / ٣.

أَرْهَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ - ٣٩ / ١٢.

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ - ٩٥ / ١٦.

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى - ٧٣ / ٢٠.

وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ - ١٤٢ / ٢.

ثمَّ إِنَّ كَلِمَةَ الشَّرِّ كَالْخَيْرِ مَشْبَهَةٌ كَالضُّعْبِ، وَلَيْسَتْ بِصِغَةِ تَفْضِيلٍ.

وأما مفهوم الشرِّ والشرار كَالْحَسَنِ وَالْجَبَانِ: فَالْتَحْرِيكُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيكِ فِي الْوَصْفِ، وَهُوَ التَّطَايُرُ وَالتَّظَاهَرُ فِي النَّارِ، وَيَسْتَعْمَلُ هَذَا الْمَفْهُومُ فِي مَوْرَدِ إِرَادَةِ الشَّرِّ،

لا في موارد الاستفادة منه .

إنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّكَ الْقَصْرِ - ٧٧ / ٣٢ .

راجع القصر .

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ - شَرَرْتُ اللَّحْمَ أَوْ التَّوْبَ أَيْ بَسَطْتُهُ : فَإِنَّ فِي الشَّرِّ مَفْهُومًا مِنَ الْبَسْطِ وَالنَّشْرِ ، كَمَا أَنَّ فِي الْخَيْرِ شَيْئًا مِنَ الْقَبْضِ ، فَإِنَّ الْاخْتِيَارَ وَالِاجْتِبَاءَ وَالِانْتِخَابَ لَا تَخْلُو عَنْ مَعْنَى الْقَبْضِ وَالْجَمْعِ . وَعَلَى هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ كَمَا فِي الْمَقَائِيسِ : إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَادَّةِ هُوَ التَّطَايُرُ وَالِانْتِشَارُ .

شرط :

مقا - شرط : أصل يدل على عَلَّمَ وَحَلَامَةً وَمَا قَارِبَ ذَلِكَ مِنْ عَلَّمَ . مِنْ ذَلِكَ الشَّرْطُ الْعَلَامَةُ ، وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ : عَلَامَاتُهَا ، وَسَمِيَ الشَّرْطُ : لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَلَامَةً يُعْرِفُونَ بِهَا ، وَيَقُولُونَ أَشْرَطَ فَلَانُ نَفْسَهُ لِلْهَلَكَةِ : إِذَا جَعَلَهَا عَلَمًا لِلْهَلَاكِ . وَيُقَالُ أَشْرَطَ مِنْ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ ، إِذَا أَعَدَّ مِنْهَا شَيْئًا لِلْبَيْعِ . وَمِنْ الْبَابِ شَرَطَ الْحَاجِمُ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ ، لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَامَةٌ وَأَثَرٌ . وَيُقَالُ إِنَّ أَشْرَاطَ السَّاعَةِ أَوَاتِلُهَا . وَمِنْ الْبَابِ الشَّرِيطُ وَهُوَ خَيْطٌ يُرَبَّقُ بِهِ الْبَيْتُ ، وَإِنَّمَا سَمِيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا إِذَا رُبِطَتْ بِهِ صَارَ لِذَلِكَ أَثَرٌ . وَمِنْ الْبَابِ الشَّرْطُ وَهُوَ الْعَسِيلُ الصَّغِيرُ ، وَسَمِيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَثَرٌ فِي الْأَرْضِ كَشَرَطَ الْحَاجِمُ .

مصبا - شَرَطَ الْحَاجِمُ شَرَطًا مِنْ بَابِ ضَرْبٍ وَقَتْلٍ ، الْوَاحِدَةُ شَرْطَةٌ ، وَشَرِطْتُ عَلَيْهِ كَذَا شَرْطًا أَيْضًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ . وَجَمْعُ الشَّرْطِ شُرُوطٌ . وَالشَّرْطُ : الْعَلَامَةُ ، وَالْجَمْعُ أَشْرَاطٌ . وَالشَّرْطَةُ ، وَفَتْحُ الرَّاءِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ ، وَصَاحِبُ الشَّرْطَةِ : الْحَاكِمُ . وَالشَّرْطُ : أَهْوَانُ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا نَسَبَ إِلَى هَذَا قِيلَ شَرْطِي رَدًّا إِلَى وَاحِدِهِ . وَشَرَطَ الْمُعْزَى :

رذالها. والشريطة في معنى الشرط، وجمعها شرائط.

الجمهرة ٢ / ٣٤١ - والشرط، رديء المال من الإبل والغنم، والجمع أشراط. وأشرط فلان نفسه لهذا الأمر: جعل نفسه علماً له. والشرطان نجمان من منازل القمر. والشرط للحجّام، وأصله الشق.

التهذيب ١١ / ٣٠٨ - قال الليث: الشرط معروف في البيع. والفعل: شارطه فشرط له على كذا وكذا، وهو بشرط، والشرط: بزغ الحجّام بالمشرط. وقال أبو سعيد: أشراط الساعة علاماتها وأسبابها التي هي دون معظمها وقيامها، قال، وأشراط كلّ شيء ابتداء أوله، والشرط: الدون من الناس، والأذين هم أعظم منهم ليسوا بشرط، وشرط المال: صغارها، والشرط: هموا شرط لأن شرطه كلّ شيء خماره، وهم نجبة السلطان من جنده. أشرط بفلان أسبغها وجعلها شرطاً أي شيئاً دوناً حاطراً بها. وقال أبو عمرو: أشرطت غلاباً لعمل كذا أي بغيره وجعلته يليه، فهو مشرط له أي مُعَدّ له.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الإلزام والالتزام بشيء لشيء آخر بحيث يتوقف وجود ذلك الشيء عليه، إمّا في ذاته وفي نفس الأمر، أو من جهة التعهّد والالتزام.

وهذا المعنى ملحوظ في جميع مصاديق الأصل: فأشراط الساعة: وقائع حادثة قبل الساعة يتوقف مجيء الساعة على حدوثها. والشرط: ما يلتزم في جريان الحكومة به ويشرط به، وهو وجود جُند وأفراد يحفظون النظم ويُعينون الحاكم. وفي الحجامة

يلتزم بالبزغ والشق لخروج الدم، فالبزغ شرط فيه، ثم إن الشروط من جهة أنها مقدمة للمشروط وفانية فيه وواقعة في ظلّه: يقال إنها في مرتبة دانية وخفيفة. ومن جهة أن المشروط يتوقف على وجودها ويتحقق في ظلّ تحققها: فهي في مرتبة مختارة عالية. وأيضاً إن الشرط يلزم التهيئة والإعداد. وهذه المعاني الأخيرة من لوازم الأصل وهي معاني مجازية.

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ - ١٨ / ٤٧.

قلنا في الساعة: إنها إذا ذكرت معرفة براد منها الزمان المحدود المميّن، وهي عند الإطلاق تنصرف إلى زمان الموت، وهو أشدّ حالة ابتلاء، حيث إن الإنسان يفارق جميع ما يُحِبُّه من مال وأهل (ملك وتعلّق) عشيرة، ويسير إلى عالم غير مأنوس.

وأشراط تلك الساعة: هي ظهور آثار الضعف والوهن في البدن وقواه والوقوع في القوس النزولي من الحياة الدنيا وفراق الأحبة وإحاطة الهموم والكربات والنقصان في التمتّعات المادّية وغيرها.

ويقول تعالى: إنهم في غفلة عن الساعة، ولا يتوجّهون إلى أشراطها الحادثة في وجودهم وفي محيط حياتهم، فكيف يكون حالهم إذا تذكّروا وتوجّهوا إلى الساعة وشاهدوها قريبة منهم.

كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ - ٦ / ٨.

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ - ٨ / ٦٢.

شروع :

مصبا - الشرعة : الدين، والشروع والشرعة مثله، مأخوذ من الشريعة وهي مورد الناس للاستقاء، سميت بذلك لوضوحها وظهورها، وجمعها شرائع، وشرع الله لنا كذا يشرعه : أظهره وأوضعه. والمشرعة : شريعة الماء. والناس في هذا الأمر شرع، وتُسكن الراء للتخفيف: أي سواء. وشرعت في الأمر أشرعُ شروعاً: أخذت فيه. وشرعت في الماء شروعاً: شربت بكفئك أو دخلت فيه. وشرع الباب إلى الطريق شروعاً: اتصل به، وشرعته أنا: يستعمل لارماً ومتعدياً، ويتعدى بالألّف أيضاً فيقال أشرعته إذا فتحته وأوصلته. وطريق شارع: يسلكه الناس عامة، والجمع شوارع.

مقا - شرع: أصل واحد، (هو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة: وهي مورد الشارب الماء. واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة. ومن الباب: أشرعت الترح نحوه إشراعاً. وربما قالوا في هذا شرعت. والإبل الشروع: التي شرعت وزويت. ويقال: أشرعتُ طريقاً إذا أنفذته وفتحته، وشرعتُ أيضاً. وحيثان شرع: تخفض رؤوسها وتشرب. وشرعت الإبل إذا أمكنتها من الشريعة. هذا هو الأصل ثم حمل عليه كل شيء يمد في رفعة وغير رفعة، من ذلك الشرع وهي الأوتار، واحدها شرعة، والشراع جمع الجمع. ومن ذلك شرع السفينة وهو محدود في علو، وشبهه بذلك عنق البعير. فقل شرع البعير عنقه، وقد مدّ شرعته.

مفر - الشرع: نهج الطريق الواضح، يقال شرعت له طريقاً، والشرع مصدر ثم جعل اسماً للطريق النهج، فقل له شرع وشرع وشرعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهية.

التهديب ١ / ٤٢٤ - قال أبو إسحاق في قوله - شرعة ومنهاجاً: قال بعضهم: الشرعة هي الدين، والمنهاج الطريق. وقيل الشرعة والمنهاج جميعاً: الطريق، والطريق هاهنا الدين. وقال محمد بن زيد: شرعة، معاهداً: ابتداء الطريق، والمنهاج: الطريق المستمر. قال ابن الأعرابي في قوله شرع لكم من الدين: أي أظهر، والشارع الرباني: العالم العامل المعلم، وشرع فلان إذا أظهر الحق وقمع الباطل.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو إنشاء طريق واضح مادياً أو معنوياً. ومن مصاديق الأصل: طريق الورد للاستقاء يقال إنه شريعة للماء. وشرع الطريق أي أنشاء واضحاً. وشرع في الأمر أي أحدث طريقاً في خصوص هذا الأمر وابتدأ في السلوك فيه. وشرع من الدين أي أنشأ من الدين المعنوي والبرامج في الحياة طريقاً واضحاً يتتبع.

وبهذه المناسبة يطلق على عنق البعير وعلى شراع السفينة وعلى أوتار في العود وغيره.

وأما مطلق مفاهيم الإيضاح، الإيصال، الفتح، الأخذ، الإنفاذ، الإظهار، الابتداء: فليس من الأصل، بل من لوازمه وآثاره.

شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً والذي أوحينا إليك - ١٣ / ٤٢.

أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - ٢١ / ٤٢.

أي إنشاء طريق واضح من الدين في الحدود المذكورة.

فالشرع إحداث طريق مبين إما من جانب الله الحق تعالى، أو من جانب

الشركاء والشياطين الباطلة من دون إذن من الله تعالى. كما أن الدين أيضاً أعم من الحق والباطل - لكم دينكم ولي دين -

فالشرع لا بد أن يكون في البرنامج والأحكام الإلهية من جانب الله تعالى، حتى يطابق التكوين والقوانين التكوينية - راجع الشر.

فالشريعة إذا كانت من جانب غير الله ولم يكن بإذنه وإنشائه: فهو شرك وانحراف عن التوحيد وعن صراطه المستقيم، والسالك فيه يسير إلى مسير خلاف دينه ورضاه، وهو يعبد الشيطان ويطيعه.

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً - ٥ / ١٨.

المجعل قريب من التقدير، وهو يتحقق بعد التكوين. وجعل الشريعة وتقديرها أعم من أن يكون في سبيل الحق أو الباطل، كل منها يقتضي أسباب موجبة، كما قال تعالى: وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، وأرادوا به كيداً فجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ.

والشريعة فعلة للنوع، يراد نوع من إشاء الطريق، وهذا التعبير يناسب المقام، حيث تنسب الكلمة إلى الفرق المختلفة، بخلاف ما إذا نسبت إلى النبي (ص) فيعبر بكلمة الشريعة مطلقة.

فَمَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - ٤٥ / ١٨.

واسألهم عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَغْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا - ٧ / ١٦٣

الشرع جمع شارعة، بمعنى من يُنشئ طريقاً يسلكه، فالحيطان يتحركن في

البحر على خط ممتد، كل فرقة على طريقة خاصة.

ولعلّ تحريم صيد الحيتان يوم السبت: كان لحفظ سلسلها وتكثير تناسلها ولتقريبهم تقوى النفس وقطع الطمع، أو لغيرها.

شرق:

مصبا - شَرَقَتِ الشمسُ شُروقاً من باب فعد وشرقاً أيضاً: طلعت. وأشرقَتْ: أضاءت. ومنهم من يجعلها بمعنى. وأشرق: دخل في وقت الشروق. وأيام التشريق ثلاثة. وهي بعد يوم النحر، قيل لأنّ لحوم الأضاحي تقدد في الشارقة وهي الشمس، وقيل تشريقها تقطيعها وتشريحها، وشَرَقَتِ النِّبَاةُ شَرْقاً من باب تصب إذا كانت مشقوقة الأذن، فهي شَرْفَاء، ويتعدى بالحركة يقال شَرَقَهَا شَرْفاً من باب قتل. والشرق: جهة شروق الشمس، والشرق مظهر وهو بكسر الراء، وبالفتح وهو القياس، لكنه قليل الاستعمال. وشرق المرحح بالدم: إمتلأ.

مقا - شرق: أحصل واحد يدل على إضاءة وفتح. من ذلك شَرَقَتِ الشمس إذا طلعت، وأشرقَت إذا أضاءت، والشروق: طلوعها، ويقولون لا أفعل ذلك ما ذُرَّ شارق، أي طلع. والمشرقان: مشرقا الصيف والشتاء. وقال قوم إنَّ اللحم الأحمر يستى شَرْقاً: فإن كان صحيحاً فلائنه من حمرته كائنه مُشرق. وبما شذَّ عن هذا الباب قولهم: شَرِقَ بالماء إذا غصَّ به شَرْقاً.

الاشتقاق ٣٠٥ - شريق: إما من شرقت الشمس إذا أضاءت أو شَرَقَت إذا انبسطت. والشرق ضدّ الغرب. وصبح شارق ومشرق، والإشراق مصدر، وقد سمّت العرب عبد الشارق.

التهديب ٨ / ٣١٦ - الشَّرْقَة: الأرض الشديدة الخُضرة الزُّيَّا. الشَّرِيق: المُشْبِع بالزعفران. وقال الليث: شَرِيقٌ فلان بريقه وكذلك غَصٌّ بريقه. ويقال للشَّيء إذا اشتدَّت حُمرة بدم أو نحوه أو بحسن لونه أحمر: قد شَرِيقَ شَرِيقاً. ويقال للنبت الذي يرف من شدة الخُضرة: شَرِيقٌ، كأنه غاص بكثرة مائه الذي يجري فيه. عن ابن الأعرابي: الشَّرِيق: الشمس. قال ابن السُّكَيْت: الشَّرِيقُ الشمس، والشَّرِيق: المكان الذي تشرق فيه الشمس. يقال: طلع الشَّرِيق والشَّرِيق، ولا يقال غاب الشَّرِيق ولا الشَّرِيق. ويقال شَرَقَتِ الشمسُ تشرقُ شروقاً: إذا طلعت، وأشرقت إشراقاً: إذا أضاءت على وجه الأرض.

الفروق ٢٥٤ - الفرق بين الطلوع والبروز والشرق: أنَّ البروز أولُ الطلوع - فلما رأى الشمسُ بازغةً. والشرقُ الطلوع. يقول طلع الرجل ولا يقال شرق الرجل، فالطلوع أعم.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو الطلوع مع الإضاءة. وعلى هذا لا يصح أن يقال: شَرِيقُ الرجل. ويدلُّ على هذا المعنى استعمالها في مقابل الغروب بمعنى البعد والغيبة، والعشاء بمعنى الظلام، كما في: يُسَبِّحَنَّ بِالْعَشِيِّ والإشراق، لا شَرْقِيَّةً وَلَا غَرْبِيَّةً.

والإشراق متعلِّقٌ بمعنى جعل شيء آخر شارقاً، وهذا المعنى أعمُّ من أن يكون الشَّرِيق في نفسه شارقاً كالشمس فإنَّها شارقة ومُشرقة، أو يكون مُشرِيقاً وغير شارق في نفسه، بأن يكون وسيلة للإشراق ومنعكساً فيه الشروق إلى غيره، كالأرض وما فيها، فإنَّها في أنفسها مظلمة إلا أنَّها ينعكس فيها الضياء وينقل إلى غيرها من

الأجسام.

ثم إنَّ الشروق يختلف شدةً وضعفًا، فمن مصاديقه: شروق اللحم حمرةً بعد الذبح، وشروق النبت خضرةً في موسمه، وشروق عضو حمرةً بدم أو لون، ويلاحظ في كلِّ منها جهة طلوع وإضاءة بحسبه.

وبهذا اللحاظ تستعمل المادة في مورد غصّ بالريق أو غيره، فإنه يوجب حدوث حالة خارقة تضطرب النفس شديداً ويحمرُّ اللون.

وبهذه المناسبة تستعمل مجازاً في موارد تناسبها.

ورسم المكان من المادة: المَشْرِقُ والمَشْرِقُ، والتثنية المَشْرِقان، والجمع المَشَارِقُ. والمَشْرِقُ: كلُّ محلٍّ يَشْرُق ويَطْلُعُ فيه شارق، والشارق أعمُّ من أيِّ طالع مَشْرِق، شمساً أو غيرها من النجوم فكلُّ من المفرد والتثنية والجمع إذا أُطْلِقَ من دون قرينة محصّنة يعمُّ الموارد كلها، كما في:

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا - ٢٦ / ٢٨.

قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ - ٤٣ / ٣٨.

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ - ٧٠ / ٤٠.

وقد تعمُّ موارد المحسوسات والمعنويات - كما في:

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ... رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ - ٥٥ / ١٧.

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا - ٧٣ / ٩.

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا -

فالمشرق المتأخّر العرفي: هو محلّ طلوع الشمس من الأرض في المرتبة الأولى من طلوعها. والمغرب محلّ غروبها وغيبتها، وقد يطلق عليها المشرقان تغليباً، كما في آية ٤٣ / ٣٨.

ولا يبعد أن يراد من المشرقين: المشرقان من شارقيّن مختلفين، من الشمس السماوية.

وقد يراد من المشارق: المشارق الجبروتية باعتبار شروق الشمس في كلّ يوم في نقطة مخصوصة معينة، كما في:

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بآزكنا فيها - ١٣٧ / ٧.

أي مجموع الأراضي التي في جهة الشرق وفي جهة الغرب.

يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية - ٣٥ / ٢٤.

فهذه الشجرة المتجلية المتعالية غير منسوبة إلى شرق بأن تكون طالعة شارقة متجددة، ولا منسوبة إلى غرب بأن تكون غائبة وتصير إلى تبعد وغروب.

فالشجرة المباركة لا توصف بالشرق ولا بالغروب المتحولين المتجددين، فالمراد منها في هذا المورد الشروق والغروب المعنويان، ويمكن أن يراد المفهوم المطلق الأعم.

واذكّر في الكتاب مرّيم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً - ١٦ / ١٩.

يراد في هذا المورد المكان الشرقي من جهة مسكنها، أي مكاناً منسوباً إلى شروق الشمس فيه، حتّى يكون مطلقاً للشمس وفي معرض حرارتها.

إنّا متخّرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق - ١٨ / ٣٨.

أي الزمان المظلم وهو يتحقق بمحصول الظلام بالحركة الوضعيّة في الأرض،
والقشّيّ فعيل وهو الزمان المتّصف بالظلام. وفي زمان إشراق الشمس وإضاءتها حتّى
يكون المسبّح في ضياء، والتسبيح في الظلام أصل، وعلى هذا قدّم في المورد.
فأخذتهم الصبيحة مُشرقين - ١٥ / ٧٣.

يراد هنا إشراق بالقوّة والقدرة والنموذ والتدبير في الأمور وإعمال ما يريدون
من الأعمال وإجراء ما يشاءون من الأمور الماديّة، فهي تلك الحالة ومع وجود هذه
القدرة والقوّة لهم أخذتهم الصبيحة، فلا يستطيعون صرفاً.

فهذا الإشراق نوع من الإضاءة، وهو تصرف ونفوذ وتدبير في أمور نفوس
آخريّن وفي موضوعات خارجيّة، مضاعفاً إلى أمور نفسه.

فلا حاجة لنا إلى تفسير الكلمة بمعاني مجازيّة أخرى.

وأشرقَت الأرض بنور ربّها ووُصِفَ الكتاب ٣٩ / ٦٩.

الآية الكرّيمية في بيان القيامة الكبرى [ثمّ نُفِخَ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ
يَنظُرُونَ].

إشارة إلى تحقّق مالكيّة الربّ ونفوذه الحقّ، وهذا المعنى إنّما يتوقّف على رفع
الأنانيّة وآثارها ومقتضياتها وخصوصيّاتها في عالم المادّة.

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ - ١٤ / ٤٨.

والأرض وما فيها بمعناها الخاصّ، أو ما يعتمدها السماوات الماديّة بمعناها العامّ:
إنّما تكون خاشعة في منتهى حدّ الذلّة وإخلاص الطيّميّ والفناء والانحناء، بحيث
لا يبقى في وجودها إلّا أثر حكمه وسلطانه ونفوذه، فتصير تلك الأجسام الجامدة حيّة
مستنيرة مستشرقة منعكساً فيها نور الربّ وسلطان حكمه، فهي إذا مُشرّقة.

أشرقَتْ بنور ربِّها، وبرزوا لله، وإنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ هِيَ الحَيَوَانُ لو كانوا يَعْلَمُونَ - ٦٤ / ٢٩.

وأما التعبير - أشرقَتْ بنور ربِّها: فإنَّ الأرض والسموات كانت في الحياة الدنيا مستشرقة، أو مُشرقة: بذاتها أو بواسطة شمس أو كواكب توابت، وأما في الآخرة: فتكون مشرقة بنور الرب.

والشروق: إنما يطلق في مقام طلوع مع صوء في الذات.

شرك:

مصبا - شركته في الأمر أشركه من باب: تصب شركاً وشركة: إذا صرت له شريكاً، وجمع الشريك شركاء وأشراك. وشركتَ بينهما في المال تشريكاً، وأشركته في الأمر والبيع - جعلته لك شريكاً. ثمَّ جَعَلَ المصدر بكسر الأوَّل وسكون الثاني، واستعمال المخفف أغلب، فيقال يَشْرِك ويَشْرِكَة، كما يقال كَلِم وكَلِمَة، وشاركه وتشاركوا واشتركوا وطريق مشترك، والأصل مشترك فيه. والشُّرك: النصيب، ومنه قولهم لو أعتق شريكاً له في عبد أي نصيباً، والجمع أشراك. والشُّرك: إسم من أشرك بالله إذا كفر به. والشُّرك للصائد معروف، والجمع أشراك، وقيل الشُّرك جمع شَرَكَة كَقَصَب وقَصَبَة.

مقا - شرك: أصلاً، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة. فالأوَّل - الشُّركَة وهو أن يكون بين إثنين لا يتفرد به أحدهما، ويقال شاركت فلاناً في الشيء: إذا صرت شريكه، وأشركت فلاناً: إذا جعلته شريكاً لك، وأشركه في أمري. وأما الأصل الآخر - فالشُّرك لَقَم الطريق، وهو شراكه أيضاً،

وشرك النعل مشبه بهذا، ومنه شَرَك الصائد، سمي بذلك لامتداده.

الجمهرة ٢ / ٣٤٨ - والشُّرك مصدر شَرِكَت الرجل في ماله أَشْرَكَه شِرْكَاً، وشارك فلان فلاناً شرك عِنان وشرك مفاوِضة، فالعنان في صنف من المال ببعينه، والمفاوِضة في جميعه. وشريك الرجل ومشاركه: سواء. وأشرك بالله تعالى وهو أن يدعو معه شريكاً. وشرك النعل معروف، والجمع شُرُك، وشَرَكْتَ النعل تشريكاً، وقال قوم: أَشْرَكْتُها إشراكاً، وليس بالعالي، والشُّراك: الطريق الدقيق ينشعب عن جادة، والجمع شُرُك. وشَرَك الصائد: حبالته، الواحدة شَرَكَة، والجمع شُرُك أيضاً.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو تَعَارُفُ مُرْدَيْنِ أو أفراد في عمل أو أمر بحيث يكون لكل واحد منهم نصيب فيه أو تأثير.

وبهذه المناسبة تطلق على السهم والنصيب، وعلى الشُّرك باعتبار تأثيره في الصيد ومشاركته الصائد في هذا العمل، وعلى شراك النعل فإنَّ تأثيره في التنقل كالنعل وله سهم في هذا اللبس، وعلى شراك الطريق فإنَّ استقامة الطريق فيها تأثير في السير والهداية إلى المقصود.

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ... وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِير - ٢٢ / ٣٤.

الشُّرك يتحقق باشتراك مستقيم في العمل، وهذا أشدَّ تأثيراً من كونه ظهيراً، فالظهيرية مرجعها إلى المعاونة وهي في المرتبة اللاحقة.

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ - ٣١ / ١٣.

فإنَّ الظلم هو التعدي وتضييع الحق في قبال العدل، ولا ظلم أشدَّ وأسوأ من التعدي إلى مقام عظمة الربِّ وتزييله إلى مقام عبده المخلوق وجعله في مرتبته، حتَّى يكونا شريكين.

وهذا الظلم يختلف باختلاف مراتب التشريك سعة وضيقاً وشدة وضعفاً، كالقول في تأثير المخلوق في التكوين:

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ - ٢٥ / ٤٠.

والتأثير في مقام التربية والألوهية: إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ - ١٣ / ٣٦.

إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا - ٧٢ / ٢٠.

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ مَنْ يَمْدِي إِلَى الْحَقِّ - ١٠ / ٣٥.

وفي مقام العبادة والطاعة:

وإنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ - ٦ / ١٢١.

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ - ١٦ / ٣٥.

وتوضيح ذلك: أنَّ الشرك بالله في مقابل التوحيد، والتوحيد له مراتب ثلاث: توحيد في الذات، وتوحيد في الصفات، وتوحيد في الأفعال، فتكون مراتب الشرك أيضاً راجعة إلى ثلاث طبقات.

ولمَّا كان حقُّ التوحيد: هو تسبيح الذات عن أيِّ حدٍّ ماديٍّ، وحدود عرضية وطولية في البرزخية، وحدود ذاتية في عالم العقل: فهو تعالى نور مطلق وحياة مطلق ووجود بحسب منزله عن أيِّ حدٍّ ووصف وتصوّر.

فيكون منزهاً عن مقارنة وصف ومقابلة شيء ووجود شريك، فإنَّ مرجع

هذه الأمور إلى تحديده خارجاً أو ذاتاً. ففي الشرك يلزم التوحيد - لا إله إلا هو وحده لا شريك له.

لا تَتَّخِذُوا الْهَيْنَ إِثْنَيْنِ إِنَّهُمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ - ١٦ / ٥١.

لا إله إلا هو الحي القيوم - ٢ / ٢٥٥.

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا - ١ / ١١٦.

ثم إن التوحيد في أصل الذات؛ يلزم التوحيد في الصفات المنتزعة الملحوظة المعبرة، وفي الأفعال المتجلية المتظاهرة من الصفات، كما يترأى في صفات النفس وقواها الملحوظة وفي أفعالها وأعمالها الظاهرة المتجلية من صفاتها، مع أن النفس في وحدتها كل القوى.

فالأسماء والصفات المتكثرة والأفعال المنجئة: كلها يرجع إلى مبدأ واحد ووجود بحت فارد لا إسم له ولا رسم ولا وصية.

وهذه الوحدة القاهرة الأصلية البعثة: هي الحاكمة المحقة الثابتة في جميع مراتب الوجود - ألم تر إلى ربك كيف صَدَّ الظِّلُّ.

فالتوجه إلى الظل إذا وقع بوجه استقلالي ومن حيث هو هو؛ فهو شرك في قبال التوحيد، في أي مرتبة كان. وأما إذا كان التوجه إلى جهة كونه وجهاً وفيه ظهور النور والتجلي؛ فهو توحيد - وَيَبْقُ وَجْهُ رَبِّكَ.

فالتوحيد الصفاتي: أن يرى جميع الصفات في الممكنات والأشياء راجعة إلى صفاته تعالى وفانية فيها ومتجلية عنها، كما في الذوات، فالنظر إليها بالنظر الموضوعي الاستقلالي ومن حيث هي هي: يكون شركاً.

وهكذا التوحيد الأفعالي: فالنظر إليها من حيث هي ومستقلة شرك، وأما النظر

إليها من جهة كونها مجالي لأفعاله تعالى وفانية فيها ومضمحلة في جنب تأثيره تعالى وقدرته ونفوذه وسلطان عظمته: فهو توحيد حق - فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فالإنسان في أي نظرة لا يحدو من أن يكون موحدًا أو مشركًا، سواء كان متوجهاً إلى حقيقة حالته أم لم يتوجه.

وإن أطمعتموهم إنكم لمشركون - ١٢١ / ٦.

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - ٨٧ / ٢٨.

فالمناط في الشرك: هو جعل شيء مستقلاً وله موضوعية وهو مورد نظر وتوجه بذاته أو بصعته أو بفعله وكَلَّمَا نَزَدَادُ التَّوَجُّهِ إِلَيْهِ واشتد النظر إلى خصوص وجوده وخصوصيته: نَزَدَادُ بِرُتْبَةِ الْإِشْرَاقِ بِهِ تَعَالَى، وهون الارتباط فيها بينه وبين الله.

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا - ٤٢ / ١٨.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ - ٤٨ / ٤.

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ - ٣١ / ٢٢.

فالمشرك هو المنقطع عن الله تعالى، والحرور عن بحر كرامته ولطفه وجوده، وفضله، والساقط عن مقام الروحانية الرفيعة، والمنحرف عن صراط العبودية وإطاعة الرب الحق العزيز.

شرى:

مصبا - شريت المتاع أشربه: إذا أخذته بشمن أو أعطيته بشمن، فهو من

الأضداد. وشريت الجارية شري، فهي شريّة، فعيلة بمعنى مفعولة، وعبد شري، ويجوز مشري ومشريّة، والفاعل شارٍ، والجمع شراة مثل قاض وقضاة، وتسمى الخواارج شراة: لأنهم زعموا أنهم شروا أنفسهم بالجئة لأنهم فارقوا أئمة الجور، وإنما ساء أن يكون الشري من الأضداد، لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب ومشري من جانب. ويؤدّ الشري ويُقصر، وهو الأشهر. وإذا نسبت إلى المقصور قلت الياء واواً والشين باقية على كسرها وقلت شروي كما في ريوي وجموي.

مقا - شري: أصول ثلاثة: أحدها يدلّ على تعارض من الإثنين في أمرين أخذاً وإعطاءً مماثلة، والآخر نسبت، والثالث هتيع في الشيء وعلو، فالأول - قولهم شريت الشيء واشتريته: إذا أخذته من صاحبه بثمنه، وربما قالوا شريت إذا بعث - وشروه بثمن بخس. وأشراء الشيء: نواحيه الواحد شري، وسمي بذلك لأنه كالمأحية الأخرى. والشري مقصور، يقال شري الشيء شري. وأما التبت: فالشري، يقال إنه الحنظل، ويقولون الشريّة: النخلة التي تبت من أنواة والشري موضع كثير الدغل. والأصل الثالث - قولهم شري لرجل شري إذا استطير غضباً، ويقال شري البعير في سيره إذا أسرع. وشري البرق إذا استطار.

مفر - الشراء والبيع يتلازمان، فالمشتري دافع الثمن، والبائع دافع المثمن، هذا إذا كانت المبيعة والمشاركة بناض (الدرهم والدينار)، وأما إذا كانت بيع سلعة بسلعة صغ أن يتصور كل واحد منهما مشترياً وبائعاً، ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر. وشريت بمعنى بعث أكثر، وابتعت بمعنى اشتريت أكثر. ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء - اشتروا الحياة الدنيا.

التهديب ١١ / ٤٠١ - قال الليث: شري البرق يشري: إذا تفرق في وجه الغيم، وقال غيره: شري البرق: إذا تتابع لمعانه، واستشري مثله، ومن هذا يقال للرجل إذا تمادى في غيّه وفساده. واستشري فلان في الغي: إذا لجّ فيه، والمشاراة: الملاجة. وقال الليث: الشري: داء يأخذ في الرجل أحمر كهيئة الدراهم، وأشراء الحرم: نواحيه. وشري الفرات: ناحيته. ابن الأعرابي: أشري حوضه: ملأه. والشريانات: عروق رقاق في جسد الإنسان. وعن أبي زيد: شريت بمعنى بعت، وشريت أي اشتريت. والشري: يكون بيعاً واشتراءً. والشاري: البائع وأيضاً المشتري.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائدة: هو تحصيل شيء وأخذه في جريان أمره. فن هذا الباب تحصيل المتضمن وأخذ المبيع المقصود في جريان معاملة. وأخذ الشريانات للدم من القلب في جريان تحركه وضرباته. وأخذ الحرم أو الفرات من مواضع نواحيه وأطرافه في جريان أمره وإلحاقها به. وتحصيل اللعنان والبسط في جريان الغيم. وتحصيل الغي والفساد في مقام الملاجة. وهكذا. فلا بدّ من لحاظ الخصوصية في الموارد.

وأما إطلاق المادة في مقام البيع: فبأنما هو في موارد يكون النظر إلى مفهوم التحصيل والأخذ، فالمادة مستعملة بمعنى الأخذ في جريان أمره. وذلك يشتهر على الناظر غير البصير.

وليس ما شروا به أنفسهم - ٢ / ١٠٢.

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ... يشي ما اشترؤا به أنفسهم أن يكفروا -

أي أخذوا أنفسهم وجعلوها في مضيق ومهلكة ومحدودة وكفر ومحجوبة.
 والتعبير بالاشتراء: إشارة إلى الاختيار الدالّ عليه الافتعال، كما في: اشترؤا
 الضلالة بالهدى، اشترؤا الحياة الدنيا بالآخرة.
 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا - ٤١ / ٢.

أي أخذوا وحصلوا في قبال العهد والآيات الكريمة العظيمة الثمينة ثمنًا قليلًا.
 ولا يجوز التفسير بالبيع: فإن الآيات والعهد ليست بمملوكة لهم حتى يصح
 التعبير بالبيع والنقل والإعطاء.

والمراد هو الإعراض عن الآيات التكوينية والتشريعية وعدم التوجه إليها
 وعدم الاستفادة منها، والكفر بها في مقابل متاع قليل من الدنيا.
 فليقاتل في سبيل الله الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ - ٧٤ / ٤.

الضمير (في فليقاتل) يرجع إلى - وَإِنْ مِنْكُمْ مَنْ يُبْتَغِى - أي ليقاتل هذا المسلم
 المبطل، في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، من يأخذ الحياة الدنيا ويترك الآخرة،
 وليتوجه إلى أن هذا خير له - وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقتَلْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ يُؤْتِيَهُ
 أَجْرًا عَظِيمًا. والموصول (الذين) مفعول به وليس بفاعل، حتى يحتاج إلى جعل الشراء
 بمعنى البيع، مع أن هؤلاء (يختارون الآخرة) لا يحتاجون إلى هذا الأمر، مضافاً إلى أن
 البيع معنى مجازي.

وهذا الأمر تحريض وتشويق وإرشاد للمبطلين في الجهاد والقتال.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ - ٢٠٧ / ٢.

أي يأخذ نفسه ويجعله في محدودة الطاعة ومرضاة الله، وتحت سلطته وحكمه
 وأمره، فنفسه مأخوذ له وفي اختيار عقله.

فهذا أخذ في سبيل الخير وللصلاح والفلاح، كما أن الآية - ولَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - ١٠٢ / ٢.

يراد أخذ النفس وجعله في سبيل شرّ والضلال ومحدودة الانحراف والكفر. ومثله الاشتراء: كما في - إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئاً - ١٧٧ / ٣ - في تحصيل الكفر والاعراف.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةُ - ١١١ / ٩.
في تحصيل الجنة.

ولا يخفى أن الشراء في قوله تعالى: شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ، مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ، اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ: لا يناسب أن يحمل على معنى البيع، فإن البيع يلزم التبديل والنقل والتحويل وإخراج المبيع عن التصرف، وفي هذه الصورة كيف يمكن تحصيل الخير أو الشرّ أو المروءة له.

نعم مفهوم البيع في النفس إنما يصح إطلاقه في الجهاد والقتل وبذل النفس كما في: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَاتِلُونَ وَيُقْتَلُونَ... فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به - ١١١ / ٩.

إلا أن يراد مطلق جمل المبيع تحت سلطة المشتري وحكمه واختياره.

فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْلَاهُ قَالَ يَا بَشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً... وَشَرَّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ - ٢٠ / ١٢.

الظاهر أن قول الوارد يا بشرى هذا غلام: خطاب للطائفة السيارة، وبعد هذه البشارة أرادوا بإسراجه لينتفعوا في معامسته، ثم أخذوه بثمن بَخْسٍ.

وهذا الشراء إما من الوارد البشير، فإنه كمنشيد الضالة والعامل في إخراجه من البئر وإنجائه، ولا أقل له من حق العمل في قبالة تسليمه، أو أن إخوته كانوا مطلعين وأرادوا أن يعرفوه بكونه عبداً أبقأ، وباعوه منهم ليتحقق النقل من البلد إلى بلد آخر.

ومفهوم الأخذ أولى من الاشتراء في معاملة، فإن المعاملة لم تكن صحيحة، وهو حرّ غير مملوك لأحد، وهكذا البيع فإنه تجوّز وعلى خلاف الأصل، والتصير بالشراء دون الاشتراء؛ إشارة إلى أن هذا الأخذ لم يكن باختيار وانتخاب، بل بمطلق أخذ عاديّ - وكانوا فيه من الزاهدين - فإن الزهد هو التمايل الشديد إلى جهة الترك.

وهذا بخلاف الأخذ في مصر مرتبة ثانية؛ فمصر فيها بالاشتراء الدالّ على الاختيار في العمل والمطاوعة الإرادية وقال الذي اشتراه من مصر لا مرايته أكرمي متواء - ٢١ / ١٢.

فظهر أن الشري مجرّداً يدلّ على مطلق الأخذ في جريان أمر، والاشتراء بمناسبة المطاوعة والاختيار يدلّ على أخذ المبيع في المعاملة، إذا كان مع تفهم واختيار وانتخاب، واستعماله في مورد البيع إذا كان النظر إلى جعل الثمن كالمبيع والمبيع في نظر المشتري كالثمن.

ومما يدلّ على أن الأصل في المادة مطلق الأخذ، قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هَوَاهُ الحديث ليُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - ٦ / ٣١.

أي يأخذه ويحصله ويضبطه ليُضِلَّ به الناس، وهو الحديث ما يُلهي عن ذكر الله ويمنع عن سلوك سبيله ويكون سبب الضلال والانحراف.

شطأ:

مقا - شطأ: فيه كلمتان. إحداهما الشطء، شطء النبات، وهو ما خرج من حول الأصل، والجمع أشطاء، وقد شطأت الشجرة. والأصل الآخر - شاطئ الوادي: جانبه، وشطأت الرجل: مشيت على شاطئ ومشى هو على الشاطئ الآخر، وهما متباينتان.

صحا - شطء الزرع والنبات: فراحه، والجمع أشطاء، وقد أشطأ الرع: خرج شطؤه. وقال الأخفش: في قوله تعالى - أخرج شطأه، أي طرفه. أبو عمرو: شطأت الناقة شطأ: شددت عليها الرخل. وشاطئ الوادي: شطه وجانبه، وتقول شاطئ الأودية، ولا يجمع

التهذيب ١١ / ٣٩١ - الأصمعي: شطأ الناقة يشطؤها شطأ: إذا شدّها بالرخل. وقال أبو زيد: شطأ جاريته ورطأها ونطأها: إذا نكحها. وقال الفراء: في - أخرج شطأه، شطأه السنبل. وقال أبو زيد: أشطأت الشجرة بغصونها: إذا أخرجت غصونها. أبو خيرة: شاطئ الوادي: شفته، وجمعه شطآن وشواطئ.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو المتفرع اللاحق في جنب شيء. ومن هذا الباب شطء الشجر والزرع وهو ما يتفرع من أصلها. وشاطئ الوادي ما يكون في طرفها وفي جنبها.

وأما شطأت الجارية وشطأت الناقة: فلا يبعد كونها من الاشتقاق الانتزاعي.

بمعنى جعل حمل في جنب الناقة، أو جعل نفسه في مضطجعه.

وبينها وبين شطب اشتقاق أكبر وهو بمعنى امتداد في شيء.

ومثّلهم في الإنجيل كزّرع أخرج شَطَأً فَأَزْرَعُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى - ٤٨ / ٢٩.

أي متفرعون ومُشَوُّون من شجرة الإسلام وزرع قوانين القرآن والأحكام الإلهية، والمستقيمون المستوون بتربية ربّانية، من غير أن يُتراءى فيهم انحراف أو تمايل إلى جانب.

ولكنّ الظاهر تشبيه الأصحاب بالزّرع وهو طرح بذر وتربيته حتى ينبت، فيكون الزّارع ووسيلة الزّرع هو الإسلام والقرآن والنبوة، ثم يخرج منه الشطء والفروع المتفرعة، وهم اللاحقون من المسلمين.

وعلى الأوّل: يكون الرّارع هو الله تعالى ثم رسولُه (ص)، والزّرع هو المقرّرات الإسلامية والأحكام الدّينية، والشطء هو المؤمنون والنظر في التمثيل إلى هذه الأشطاء المتفرعة المستغلطة المستوية، لا إلى الزّرع.

وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً... فلما أتاه نودي من شاطئ الواد الأيمن في البهجة المباركة - ٢٨ / ٣٠.

الظاهر من الآية الشريفة: هو وقوع تلك الوادي في جانب جبل الطور في طريق مدين إلى مصر، ولا يبعد كوما وادي فيران أو فاران أو رفيديم، وفي الجبل الذي إلى يسار الوادي قمة مرتفعة تُدعى جبل المناجاة، وهذا الوادي واقع في سفح جبل سريال المشهور المقدّس - راجع تاريخ سيناء.

راجع - بحر، سيناء، طور، نور.

ولعلّ تلك الناحية كانت في قرب من نبع ماء فيها حديقة وأشجار وفيها

خضرة وزهرة جالبة، تتجلى فيها أنوار الجمال.

شطر:

مقا - شطر: أصلان يدل أحدهما على نصف الشيء. والآخر على البعد والمواجهة. فالأول - قولهم شطر الشيء لنصفه. وشاطرت فلاناً الشيء: إذا أخذت منه نصفه وأخذ هو النصف. ويقال شاة شطور: وهي التي أخذ عُنِيْبُهَا (حلمة الثدي) أطول من الآخر. ومن هذا الباب قولهم شطر بصره شطوراً وشطراً: وهو الذي ينظر إليك وإلى آخر، وإنما جعل هذا من الباب لأنه إذا كان كذا فقد جعل لكل واحد منها شطر نظره. وفي قول العرب - حَلَبَ فلان الدهنَ أَشْطَرَه: فعناه أنه مرّت عليه ضروب من خيره وشره، وأصله في أخلاف الناقة خِلْفَانِ قَادِمَانِ، وخِلْفَانِ آخِرَانِ، وكلّ خِلْفَيْنِ شَطْر، لأنه إذا كانت الأخلاف أربعة فالإتقان شطر الأربعة وهو النصف. وإذا يبس أحد خِلْفِي الشاة فهي شطور، وهي الإبل التي يبس خِلْفَانِ من أخلافها. وأمّا الأصل الآخر - فالشطير البعيد، ويقولون شطرت الدائر. ومنه قولهم - شَطَّرَ فلان على أهله: إذا تركهم مُرَاغِباً مُحَالِفاً. والشاطر: الذي أعيا أهله خُبْثاً، وهذا هو القياس، لأنه إذا فعل ذلك بُقِدَ عن جماعتهم ومُعْظَمِ أمرهم. ومن هذا الباب الشطر الذي يقال في قصد الشيء وجهته.

التهذيب ١١ / ٣٠٧ - قال النيت: شطر كل شيء: نصفه. وفي مثل أحسب خَلْباً لك شطره: أي نصفه. وشطرت الشيء. جعلته نصفين. عن أبي زيد: إذا يبس أحد خِلْفِي النعجة، فهو شطور، وهي من الإبل التي قد يبس خِلْفَانِ من أخلافها. أبو عبيد: الشطير: البعيد، ويقال للغريب شطيراً، لتباعده عن قومه. والشطر: البعد.

شطر المشجد: قال الفراء: يريد نحوه وتلقاءه. ومثله في الكلام - وَلَّ وجهك شطره وتجاهاه. قال أبو إسحاق: أي نحوها، لا اختلاف بين أهل اللغة فيه، قال: والشطر النحو.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يعمّ الحنب والطرف، فإنّ الحنب كما مرّ: هو ما يلي الشيء من غير انفصال، والطرف هو منتهى الشيء داخلاً فيه. وأمّا الشطر فهو جهة وحانب من الشيء سواء كان في داخل أو من خارج.

وبهذا اللحاظ يطلق على طرف من الشيء وهو أعمّ من أن يكون مقدار نصف منه أو قريباً منه. وعلى حانب من الشيء منفصلاً وفي جنبه وهو جهة الشيء لاصقة به.

وبالنظر إلى هذا الأصل: يطلق على أبعد إذا كان ممّا يلي ومنفصلاً عن الشيء، وعلى التلقاء والنحو.

قَوْلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - ١٤٤ / ٢.

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره - ١٥٠ / ٢.

أي جهة المسجد، طرفاً منه أو جانباً منه، ويشملها عنوان الجهة.

ولا يخفى وجود الاشتقاق الأكبر فيما بين المادة ومواد الشطء والشطب والشطّ، ويجمعها مفهوم الإمتداد.

وأما التعبير بكلمة المسجد الحرام دون الكعبة والبيت وغيرهما: إشارة إلى التوجّه الباطني أيضاً، فإنّ السجود كما مرّ هو آخر مرتبة العبوديّة، وهو فناء العبد

باغحاء الأنانية وتحقق غاية الخضوع والدلة، فلازم للعبد المستقبل أن يتوجه بقلبه أيضاً إلى هذا المقام الأسنى، ويستعد للوصول إليه، وهو السجود الحق المحرم فيه جميع العلائق الدنيوية.

وبهذا المعنى يتحقق حق التوحيد في التوجه الظاهري والباطني، وتتحصل الوحدة الحقة في الاجتماع والانفراد.

شط :

مقا - شط : أصلان صحيحان، أحدهما - البعد، والآخر يدل على الميل. فأما البعد: فقولهم شطت الدار، إذا بعدت، تشبط شطوطاً، والشطاط البعد، والشطاط: الطول، وهو قياس البعد، لأن أعلام بعد عن الأرض. ويقال أشط فلان في السوم، إذا أهد وأتى الشطط، وهو مجاوزة القدر، ويقال أشط القوم في طلب فلان إذا أمعنوا وأهدوا. وأما الميل: فالميل في الحكم، ومحور أن ينقل إلى هذا الباب الاحتجاج بقوله تعالى - ولا تشبط - أي لا تميل، يقال شط وأشط، وهو الجور والميل في الحكم. والشط: شط السنام وهو شقه، ولكل سنام شطان، وإنما سمي شطاً لأنه مائل في أحد الجانبين. وشط النهر يسمى شطاً لذلك، لأنه في الجانبين.

مصبا - شطت الدار: بعدت. وشط فلان في حكمه شطوطاً وشططاً: جار وظلم. وشط في القوم شططاً وشطوطاً: أغبط فيه. وشط في السوم: أفرط. والجميع من بابي ضرب وقتل، وأشط في الحكم وفي السوم أيضاً: لعة. والشط: جانب النهر وجانب الوادي.

مفر - الشطط: الأفراد في البعد، يقال شطت الدار وأشط، يقال في المكان وفي

الحكم وفي السوم. وعبر بالشطط عن الجور.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو التمايل عن أمر ثابت وتحقق الانفصال عنه. ومن مصاديقه: جانب النهر، وجانب الوادي، والانفصال عن محل معين، والتمايل عن الحق، والانحراف في حق أو حكم أو عمل. والإفراط والغلظة عن الاعتدال.

فمفاهيم البعد والجور والانحراف والإفراط وغيرها: من مصاديق الأصل إذا لوحظ فيها قيد التمايل والانفصال عن أمر ثابت.

فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وأهدنا إلى سواء الصراط - ٢٨ / ٢٢.

فتذكر المادة في مورد التمايل عن الحق وعن سواء الصراط.

وهذا الأمر لازم الرهابة لكل فقيه يقضي في حكم أو أمر.

لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططاً - ١٨ / ١٤.

وأنه كان يقول سفيهاً على الله شططاً - ٧٢ / ٤.

وأي تمايل عن الحق الثابت أعظم من القول في الله عز وجل خلاف شأنه ومقامه، كالقول بالشرك، وأنه اتخذ صاحبة أو ولداً، وأمثال ذلك.

ولا يخفى أن قول الحق في الله عز وجل: هو التوحيد الكامل والمعرفة بأن الحكم والسلطة والحول والقوة التامة لله تعالى، وأنه حي قيوم قادر لا تأخذه سنة ولا نوم، ويلزم حق التوحيد: التوكل والتفويض والرضا والتسليم، وجمعها العبودية الكاملة ومحو الأنانية والفناء التام.

شطن :

مصبا - شطنت الدار شطوناً من باب قعد: بعدت. والشطن: الحبل، والجمع أشطان. وفي الشيطان قولان: أحدهما أنه من شطن إذا بُعد عن الحق أو عن رحمة الله، فتكون النون أصلية، وكل عاتٍ متمرّد من الجن والإنس والدواب فهو شيطان. والقول الثاني - أن الياء أصلية من شاط يشيط إذا بطل أو احترق، فوزنه فعلان.

مقا - شطن: أصل مطرد صحيح يدلّ على البعد، يقال شطنت الدار تَشْطُن شُطوناً. إذا غربت. وتَوَيَّ شَطون أي بعيدة. ويقال: يتر شَطون أي بعيدة القمر والشطن: الحبل، وهو القياس، لأنه بعيد ما بين الطرفين. قال الخليل: الشطن: الحبل الطويل. وأما الشيطان: فقال قوم هو من هذا الباب والنون فيه أصلية، يُبعد عن الحق وتمزّده. ويُشبهه أن يكون من حجة من قال بهذا القول قول أمية: أيما شاطين عصاه عكاه، فيكون بوزن فعال. ويُقال إن النون فيه زائدة، وإنه من شاط.

التهذيب ٣١١ - الشطن: الحبل الطويل الشديد القتل يستقى به ويشدّ به الخيل. وقال ابن السكيت: الشطن مصدر شطن يشطّنه إذا خالفه عن نيته ووجهه. والشطن: الحبل الذي يُشطن به الدلو، والمشاطين: الذي ينزع الدلو من البئر بحبلين. وقال غيره: ألية شَطون: إذا كانت مائلة في ثقب، ويتر شَطون: مُلتوية صوّجاء، وحرب شَطون: عسيرة شديدة. الأصمعي: رُح شَطون: طويل أعوج، ويتر شَطون: بعيدة القصر في جرابها عوّج. وقال الليث: الشيطان فيقال من شطن أي بُعد، وشيطان الرجل وتشيطان: إذا صار كالشيطان وفعل فعله. وقال غيره: الشيطان فعلان من شاط يشيط، إذا هلك واحترق. قلت: والأول أكبر، والدليل على أنه من شطن قول أمية - أيما شاطين عصاه.

قع - שָׁטָן (شاطن) الشيطان، خصم، عدو، متهم.
 שָׁטָן (شاطن) حقد، كره، بغض، عاذى، كان خصماً.
 שָׁטָן (شيطناء) [آرامية] الشيطان.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الميل عن الحق والاستقامة وتحقق العوج والالتواء.

ومن مصاديق الأصل: البئر العميق المموج، والبعد عن الحق والقرب، والرمح فيه عوج، وحرب خارج عن النظم والجسبان الصحيح، وحبل طويل فيه قتل والتواء، وعدو خارج عن الصدق والرفق.

والشيطان كلمة مأخوذة عن العبرية والسريانية، وهو على وزن فيعال كالقيدار والبيطار والهيدام.

وهو مصداق كامل لمفهوم الميل عن الحق والاستقامة في مقام القرب، والاعوجاج في سلوك سبيل الطاعة، والمخرج عن مراحل الصدق والوفاء، والالتواء والقتل في الرفق والرحمة والوفاء.

وهذا المعنى يتحقق في الجن والإنس والحيوان وغيرها، ولكن كلمة الشيطان تنصرف إطلاقاً إلى الجن، ثم إلى الإنس بقرينة، ثم إلى الحيوان.

فالجن كما في: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، وحفظاً من كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، أن لا تعبدوا الشيطان.

والإنس كما في: وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وكذلك جعلنا لكل

نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ .

ويذكر للشيطنة في القرآن آثار ولوازم: كالإضلال والإغواء، والعداوة، والبغضاء، والأمر بالفحشاء والمنكر، والتزيين، والوسوسة، وغيرها.

فالإضلال والإغواء: وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - ٦٠ / ٤ .

قَالَ فِيهِمْ تَك لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - ٨٢ / ٣٨ .

والعداوة والبغضاء: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَرَمِ وَالْمَيْسَرِ - ٩١ / ٥ .

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - ٢٢ / ٧ .

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ - ١٤ / ٥ .

والأمر بالفحشاء والمنكر: وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ - ٢٤ / ٢٦ .

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ - ٢٦٨ / ٢ .

كَتَمَلَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ - ٥٩ / ١٦ .

والوسوسة: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لُُبَيْدِيَّ هُمَا - ٢٠ / ٧ .

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ - ٢٠ / ١٢٠ .

والتزيين: وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ - ٤٨ / ٨ .

وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ٤٣ / ٦ .

والدعوة إلى النار: أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ - ٣١ / ٢١ .

لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ - ٧ / ٢٧ .

والكفر: وكان الشيطان لربه كفوراً - ١٧ / ٢٧.

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر - ٥٩ / ١٦.

والقول الجامع أن الشيطان لغة هو المائل المنحرف عن الحق وصراطه مع كونه متصفاً بالاعوجاج، وهذا مفهوم كلي وله حقيقة وثبوت في الخارج، ومن كان كذلك: فهو منحرف عن الحق الأول بالكفر والكفران والطفيان فكراً، ومنحرف عن جهة الصفات النفسانية والكمالات الذاتية بالتكبر والاستكبار والتحير والشك وعدم العلمانية والسكينة، ومنحرف عن إطاعة الرحمن بالعصيان والطفيان وفعل المنكر والفحشاء والإضلال والإغواء والدعوة إلى الفساد وإلى النار والهلاك وإظهار البغضاء والعدوان عملاً.

فالشيطان هو جامع هذه الرذائل وبجمع هذه الخسائس بالتحراف عن الحق وميله عن سبيل الحقيقة، ويقابله الرحمن وهو الحق الأول:

وَمَنْ يَمْشِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا قَهْرًا لَهُ قَرِينٌ - ٤٣ / ٣٦.

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا - ١٩ / ٤٤.

ويقابله أيضاً الإنسان التام:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ - ١٢ / ٥.

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا - ١٧ / ٥٣.

وعلى هذا يؤمر الإنسان بمخالفته:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا - ٤ / ١١٩.

فاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - ١٦ / ٩٨.

وينبغي هنا التنبيه على أمور:

١ - إنَّ اختلاف مراتب العوالم إنما هو باختلاف المحدودية فيها شدة وضعفاً، فما كان الحد فيه أقل فهو من جهة القوة والقدرة والنفوذ والروحانية والسعة والوجودية أقوى.

فعالم العقل (الجبروت) حدوده في ذاته فقط. وفي عالم الملكوت مضافاً إلى الحدود الذاتية حدود خارجية لها كمية وكيفية في عالمها أيضاً، وفي عالم الحيوان مضافاً إلى الحدّين حدود مادية أيضاً. وفي العالم الباقي: جهة المادية أغلب وجهة الروحانية وقواها أضعف، وفي الجهادات محدودية ومادية صرفة، وعالم الإنسان مجموع من العوالم ومظهر تامّ لمراتب مختلفة، ولها استمداد التشكّل بأيّ شكل منها سافلة وعالية.

٢ - عالم الملكوت ينقسم على شعبتين. شعبة دابة نازلة، وشعبة مسأخرة عالية. والمخلوقون بالملكوت العالية يسقون بالملائكة، وفيها مراتب وطبقات على اختلاف في منازلهم ووظائفهم. وأهل النازلة السافلة يسقون بالجنّ، وفيهم من المحدود ما ليس في العالية.

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مِثْلَ تَحَرُّسٍ شَدِيدٍ وَأُشْهُباً - ٨ / ٧٢ .

وهذه الحدود أوجبت وجود طفيان وعصيان فيهم دون الملائكة - وأنا ممّا الصالحون وممّا دون ذلك كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدَا - ١١ / ٧٢ .

فالجنّ في مرتبة بين مرتبة الحيوان والملائكة، باعتبار الحدود فيها.

٣ - كلّما ازداد الحدّ في موجود: يرداد الطفيان والعصيان فيه، فإنّ المحدودية أوجبت محرومية وممنوعة، والممنوعة توجب الحرص والطمع وهيجان الميل والشهوة

وقصور الاستطاعة، وهذه الأمور في النفس تولد العدوان والعصيان والخلاف والتجاوز والظلم والسخط والغضب والانحرافات في القول والعمل والخصومة والاستكبار.

فإنه لا خصومة ولا عدوان ولا استكبار ولا طمع ولا غضب في صورة الحرية والانطلاق والسعة، وإنما ينشأ العصيان من الحدود.

وعلاوة العصيان عدم الرضا؛ والاعتناع بما قسم له، فإذا اعتقد الاعتناع وهو من أعظم محامد الصفات؛ تظهر آثار الطغيان والعصيان.

٤ - قلنا إن الشيطان، هو المتمايل عن الحق مع الاعوجاج، فيستعمل هذا اللفظ في موارد التجاوز والطغيان والعدوان، وهذا بخلاف كلمة إبليس وهو من الإهلاس بمعنى الهأس الشديد بسوء عمل:

إِلَّا إِبْلِيسَ أَيُّ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ - ٣١ / ٥

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا - ٢٠ / ٣٤

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ - ٧٤ / ٢٨

وهذا إبليس يعبر عنه بالشيطان إذا لوحظ فيه العدوان.

فَوَسَّسَ لَهَا الشَّيْطَانُ لُبِّيذِيَّ هُما - ٢٠ / ٧

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا - ٣٦ / ٢

فيلاحظ في كل من التعبيرين خصوصية مفهوم كل منهما الذي يستعمل.

٥ - الشيطنة لا توجد في عالم العقل؛ لفقدان الحدود الخارجية فيه، فلا يتصور

في هذا العالم استكبار ولا طغيان ولا عصيان ولا عدوان ولا إنحراف عن الحق ولا اعوجاج في السلوك والطاعة، فليس في هذا العالم إلا فناء في خضوع، ومعرفة

وشهود، وطاعة وخشوع خالص، لانعدام الأنانية فيه.

وكذلك في عالم الملكوت العليا: لتزهرهم عن حدود التجسم والتكاثف المادية، واستغراقهم في السجود والقيام والركوع والخشية:

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ - ٢١ / ٢٧.

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ... وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ - ١٦ / ٤٩.

وأما الملكوت السفلى: فالحدود فيها زائلة، والتمايلات فيها ممكنة، فإذا تحقق التمايل والانحراف عن الحق: يتبعه الاعوجاج، ثم الطغيان والعدوان والضلال والاضلال والشيطنة.

وأما الإنسان: فهو ما دام لم يصل إلى منزل الملكوت العليا، ففي معرض ضلال وزله:

فَأَمَّا مَنْ طَفَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى - ٧٩ / ٣٨.

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ - ٧ / ٣٠.

وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ - ٢ / ١٤.

٦ - خلق الجن من حيث المادة مما يكون بين الإنسان والملائكة، فإن الإنسان خلق من ماء مهين، وباعتبار من تراب أو طين. والملائكة خلقت من مادة لطيفة نورانية. وأما الجن فقد خلق من نار، وليس المراد النار الفعلية المادية، كما أن الإنسان ليس تراباً فعلاً.

والمادة النارية ما فيها حرارة، والحرارة فيها تحرك سريع شديد، وهي تتحصل من تحول في المادة إلى حالة ثانوية لطيفة، ومن الحرارة تتولد المادة النورانية فيكون الجن من حيث المادة أطف من الإنسان، والملائكة فوقه، كما في الشجر والنار والنور

- قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ - ١٢ / ٧.

والجآنُ خَلْقَاءُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ - ٢٧ / ١٥.

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ - ١٥ / ٥٥.

٧- ولعلم أن التماس مع الشيطان الجنّي؛ لابد وأن يكون في سطح لطيف وفي مرتبة تلائم مرتبة الشيطان والجن من جهة المادّة، وليس المراد حصول التماس والتلاقي في سطح المادّة.

فيكون المراد من المقارنة والتوليّ والوسوسة والزرغ والتزيين والإلقاء والوحي من الشيطان؛ ما يلائم خصوصيّة وجوده ومرتبته خلقة وأطواره.

فليس المراد من هذه المعاني؛ ما يتحقّق ويتصوّر في عالم المادّة من لقاء وتماس وارتباط مادّيّة خارجيّة، حتّى تحتاج إلى معادلة ومشافهة ظاهريّة، وإلى تقارب وتقارن مكانيّ.

فالارتباط بين الشيطان والإنسان؛ إنّما يتحقّق في عالم فوق عالم المادّة، فهوحي الشيطان إلى أوليائه وأتباعه ويؤسوس في صدورهم ويضلّهم ويؤنسهم على طور قريب من الطور الروحاني والإلقاء القلبي:

ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائِهِ - ١٧٥ / ٣.

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا - ٣٨ / ٤.

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ - ٦٠ / ٤.

يَعِدُّهُمْ وَيُؤْنِسُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا - ١٢٠ / ٤.

فَوَسَّسَ لَهَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ - ٢٠ / ٧.

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ - ٤٨ / ٨.

فأنساه الشيطان ذكْرَهُ - ١٢ / ٤٢.

٨ - هذه المعاني الملقاة من جانب الشيطان: كما يُلْقَى من شياطين الإنس، وليس بتسلط وحكومة وتفوق من جانب الشيطان، كما أنه لا تسلط ولا قهر ولا جبر ولا حكومة لشياطين الإنس على مَنْ يسواهم.

والفرق بينها أن الإلقاء في الإنس إنما يتحقق بوسائل الجوارح والقوى البدئية المادية كاللسان والعمل. وفي الجنّ بالقوى الباطنية، فإنّ الجوارح والقوى الظاهرية البدئية غير مؤثرة في ارتباطها:

وإنّ الشياطين ليُوحونَ إلى أوليائهم - ٦ / ١٢١.

إنهم اتخذوا الشياطين أولياء - ٧ / ٣٠.

فلا يقال إن الله عز وجل قد سلط الشياطين على أفراد الإنسان.

هل أنهبكم على من تنزل الشياطين تنزل على كلّ أقاليم أئيم - ٢٦ / ٢٢١.

ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض - ٢٢ / ٥٣.

ثم إن الشيطان في الآيات الكريمة، قد يراد منه الشيطان الشخصي المعين، كما في الشيطان الذي وسوس لآدم وحواء عليها السلام:

فوسوس لها الشيطان، فازلها الشيطان عنها فأخرجها - ٢ / ٣٦.

وقد يراد مطلق الشيطان كما في:

إنما الخمر والميسر... من عمل الشيطان - ٥ / ٩٠.

فالشيطان له مفهوم عام مطلق، وإرادة كلّ من أنواعه ومصاديقه يحتاج إلى قرينة مقامية أو مقالية.

شعب :

مقا - شعب : أصلان مختلفان ، أحدهما يدل على الافتراق ، والآخر على الاجتماع . ثم اختلف أهل اللغة في ذلك ، فقال قوم هو من باب الأضداد ، وقد نصّ الخليل على ذلك . وقال آخرون : ليس ذلك من الأضداد إنما هي لغات . قال الخليل : من عجائب الكلام ووسع العربية أن الشعب يكون تفرّقاً ويكون اجتماعاً . وقولهم للصدع في الشيء شعب ، ومنه الشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم ، والجمع شعوب ، ويقال للشعب الحي العظيم . وشعب الحق طريقه . ويقال انشعبت بهم الطرق : إذا تفرقت . والشعب ما أنفرج بين الجهلين . قال ابن دريد : سمي شعبان لتشعبهم فيه وهو تفرقهم في طلب المياه . وأما الباب الآخر : فقولهم شعب الصدع إذا لاءمه . ويقال للبعث الميشت . وقد يجوز أن يكون الشعب الذي في باب القبائل سمي للاجتماع والائتلاف . ويقولون تفرق شعب بني فلان ، وهذا يدل على الاجتماع .

مصبا - الشعب : الطريق ، وقيل الطريق في الجبل ، والجمع شعاب . والشعب : ما انقسمت فيه قبائل العرب ، والجمع شعوب . ويقال الشعب : الحي العظيم . وشعبت القوم شعباً من باب نفع : جمعهم وفترقتهم . فيكون من الأضداد . ومن التفرق اشتق اسم المنيّة ، شعوب ، لأنها تفرق الخلائق ، وصار علماً لها غير منصرف .

مفر - الشعب : القبيلة المتشعبة من حي واحد ، والشعب من الوادي : ما اجتمع منه طرف وتفرق طرف ، فإذا نظرت إليه من الجانب الذي تفرق أخذت في وهمك واحداً يتفرق ، وإذا نظرت من جانب الاجتماع أخذت في وهمك إثنين اجتماعاً ، فلذلك قيل شعبت إذا جمعت ، وشعبت إذا فترقت . وشعيب : تصغير شعب الذي هو مصدر ، أو الذي هو اسم ، أو تصغير شعب . والشعيب : المزاودة الخلق التي قد أصلحت وجمعت .

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو المجتمع المتشكل المنقسم عن مجتمع آخر. ففيه قهيدان الانقسام والتجمع بعده.

فهذان المفهومان مأخوذان معاً في الأصل، ولا بد من كونها ملحوظين، وليس كل واحد منها منظوراً بالاستقلال، حتى تكون اللغة من الأضداد.

فلا يصح إطلاق المادة على مجرد مفاهيم - الجمع، التفرق، الصدع، التلاؤم، ومصاديقها بدون لحاظ القيد: إلا مجازاً.

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا - ١٣ / ٤٩.

الشعوب هو ما ينشعب من أصل نوع الإنسان، كالأسود والأحمر والأبيض والأصفر.

الشعوب باعتبار الامتيازات الطبيعية الخارجية، والقبايل باعتبار الخصائص الحاصلة بالنسب، وهذه الامتيازات لا توجب فضيلة ولا شرفاً في مقاماتهم المعنوية - إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ - ٣٠ / ٧٧.

الانطلاق استرسال وتخلي عن القيود وهو حرية مخصوصة، ولم يعتبر بالذهاب وبأمثاله: لعدم الحاجة إلى انتقال أو حركة مكانية، بل هو تحوّل حالة معنوية.

وَمَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ: هو البحث ومشاهدة الجزاء ورؤية آثار الأعمال.

والظِّل: هو الحاجب وأثره، والحاجب إمّا في مقابل نور وخير أو في قبال ظلمة وشرّ، فيكون الظِّل المتحصّل منها أيضاً متقابلين. والمراد من الظِّل هنا: هو ظلّ ما كانوا به يكذبون، وهو الظِّل لظلمة وشرّ.

ذي ثلاث شُعَب: وهو رؤية النفس واتّعلق بالدنيا والغفلة، فإنّ الحاجب للتوجّه إلى الله تعالى والاستنارة بنوره: وقوع الإنسان تحت حجاب هذه الثلاثة، فإنّها هي المانعة للحاجة عن الله تعالى.

فمن توجّه إلى نفسه وأخذ صمّاً له، أو تعلّق بالحياة الدنيا وأخذها مقصودة ومحبوبة ومطلوبة مألوفة، أو غفل عن الحق والتوجّه إليه: فهو في ظلّ هذه الشعب من الحجب الظلمانية.

وهذه الحجب الثلاثة متلازمة. فإنّ الغفلة توجب الانقطاع والبعد عن مبدأ الرحمة والنور، ويلازمها التوجّه إلى النفس وتأمين هواها، ويتحصّل منها التعلّق بالدنيا والتوجّه إلى زخارفها الجالبة.

فهذا الظِّل متشكّل من ثلاث شعب، وهو ظلّ معنوي لا ماديّ، وهو ظلّ ولكنّه لا يقني من اللّهب ولا يمنع عن مواجهة العذاب.

وأما شُعَيْب: بصيغة التصغير، فهو من الأنبياء المشهورين.

المروج ١ / ٢٨ - شعيب (ص) وهو شعيب بن نويت بن زعويل بن مرّ بن عَنَقَاء بن مدين بن إبراهيم، فكان لسانه عربياً، وكان مبعوثاً من أهل مدين، فلما خرج موسى (ع) هارباً من فرعون مرّ بشعيب النبيّ (ص).

المعارف ٤١ - ذكر وهب: إنّ شعيباً وبلغم كانا من ولد رهط آمنوا لإبراهيم يوم أحرق، وهاجروا معه إلى الشام، فزوّجهم بنات لوط. فكلّ نبيّ كان قبل بني

إسرائيل وبعد إبراهيم من أولئك الرهط. وجدة شعيب هي بنت لوط، وإنما قيل له شعيب: لأنه كان يدعو - اللهم بارك لي في شعي. ويقال: شعيب خطيب الأنبياء. ولم تكن مدين قبيلة شعيب من أصحاب الأيكة، ولكنها أمة بُعث إليهم، ولما أصاب قوم شعيب ما أصابهم لحق شعيب والذين آمنوا معه من أصحاب الأيكة إلى مكة فلم يزالوا بها حتى ماتوا. وكان مسكن بلعم: ربحاء والشام.

نهاية الأرب - ٢٠ - ومنها مدين: وكانت بها منازل العرب العاربة من عاد وطسم وجديس وأميم وجهرهم وحضرموت ومن هم في معانهم، ثم انتقلت ثمود منها إلى الحِجر... وهلك من هلك من بقايا العرب العاربة باليمن (بمدين) من عاد وغيرهم. وخلفهم فيه بنو قحطان بن عابر فعرفوا بعرب مدين إلى الآن.

وتبوك: وهي بلدة عظيمة بين الحِجر أرضي ثمود وبين الشام، وبها عين ماء وغنيل، ويقال إن بها كان أصحاب الأيكة الذين بعث الله إليهم شعيباً عليه السلام

معجم البلدان - مدين: على بحر القلزم (البحر الأحمر) محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل، وهي أكبر من تبوك، وبها البئر التي استقى منها موسى (ع) لسائة شعيب. قال أبو زيد: ورأيت هذه البئر مغطاة قد بني عليها بيت، وماء أهلها من عين تجري، وهي مدينة قوم شعيب، سميت بمدين بن إبراهيم، ومدين، إسم القبيلة.

قاموس كتاب مقدس - يترون (فصلة): كاهن أو أمير مديان وأبو زوجة موسى - خروج ١/٣، وفي خروج ١٨/٢ وأعد ٢٩/١٠ يدعى برعوتيل، والظاهر أن يترون كان لقباً له بمناسبة عمل له، وكان من نسل إبراهيم وقطوره، كما في - التكوين ٢٥ / ٢.

خروج ٢ - وأما موسى فكان يرعى غنم يترون حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية ١٨ / ٤٠ - فضى موسى ورجع إلى يترون حميه.

خروج ١٧ / ٢ - فنهض موسى وأنجدهنّ وسقى غنمهنّ، فلما أتين إلى رعوثيل أبيهنّ قال ما بالكنّ أسرعتنّ في المجيء اليوم .. فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابناً فدعا اسمه جرشوم.

التكوين - ٢٥ - وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويثشان ومدان وميدان وبشباق وشوحاً... وبنو ميدان عيقة وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة.

وهكذا في النسخ العبرية - يترون، رعوثيل، ميدان.

الكامل لابن الأثير ١ / ٥٤ - قيل إنّ اسم شعيب: يترون بن ضيمون بن عنقا ابن نابت بن مدين بن إبراهيم. وقيل هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين. وقيل لم يكن شعيب من ولد إبراهيم وإنما هو من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى الشام، ولكنه ابن بنت لوط، وكان صريع البصر وهو معنى قوله تعالى - وإنا لنراك فينا ضعيفاً - أي ضعيف البصر. وكان النبي (ص) إذا ذكره قال: ذاك خطيب الأنبياء، بحسن مراجعته قومه. وإنّ الله تعالى أرسله إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة، وكانوا أهل كفر بالله وبخس للناس في المكاييل والموازين وإفساد أموالهم.

قع - פֶּטֶר (پتر) بقية، باق، فضلة.

١١٦٦ (پترون) أفصليّة، مَيِزة، تفوّق، رجحان.

١١٦٧ (رعوت) صداقة، زمالة.

• • •

والتحقيق:

أنّه يستنتج من هذه الكلمات أمور:

١ - إِنَّ الْأَرْضِيَّ الَّذِي عَاشَ وَبُعِثَ فِيهَا شَعِيبٌ: هي الجهة الشمالية الغربية من الحجاز السُّعُودِيَّ، الواقعة في الجانب الشرقي من منتهى البحر الأحمر، في حدود تبوك، وكانت محتدة إلى أراضي الشام، وفيها سكنت قبيلة مدين من آل يديان بن إبراهيم، وقد سُميت ببلدتهم بمدين.

٢ - وشعيب النبي (ص) إِمَّا من هذه القبيلة أو مِمَّنْ تبعهم وصحبهم من المؤمنين بإبراهيم (ع)، وعلى أي حال فالظاهر كونه من آل بيت إيمان وشرافة وكرامة وعزة، ومن أسباط لوط النبي (ص).

٣ - وتسميته بشُعيب ورَعُونِيل ويَتْرُون: فكأنه شُعْب صغير ومجتمع محدود يتفصل وينشعب من أهل مدين، ويناسب هذا المعنى لفظ يترون بمعنى القُضلة الزائدة المتحصلة من القبيلة، ولعل كلمة شعيب ترجمة يترون، وقد سَمَّاهُ به أهله تحقيراً عليه. وأما رَعُونِيل: فهو بمعنى صديق الله، ويؤكد هذا المعنى ما ورد فيه عن النبي (ص): إِنَّهُ يَكُنِي مِنْ حَبِّ اللَّهِ تَعَالَى حَقِّي عَمِي بَصْرُهُ فَرَدَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ عَلَيْهِ بَصْرُهُ ثُمَّ يَكُنِي (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا شَعِيبُ إِلَى مَتَى يَكُونُ أَبَدًا مِنْكَ، إِنْ يَكُنْ هَذَا خَوْفًا مِنَ النَّارِ فَقَدْ أُجْرَتَكَ، وَإِنْ يَكُنْ شَوْقًا إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ أُجْمِتَكَ فَقَالَ سَيِّدِي إِلَهِي أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي مَا يَكُمْتُ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ وَلَا شَوْقًا إِلَى جَنَّتِكَ، وَلَكِنْ عَقَدْتُ حَبْلَكَ عَلَى قَلْبِي فَلَسْتُ أَصْبِرُ أَوْ أَرَاكَ فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا، فَمَنْ أَجَلَ هَذَا سَأَخْذَمَكَ كَلِمَتِي مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ.

٤ - يظهر من جريان أسوره: أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا مَبْعُوثًا قَبْلَ مَبْعُوثَةِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ (ع)، فيكون زمان حياته في القرن الخامس من مولد إبراهيم (ع)، فإنَّ موسى (ع) توفي حدود سنة ٥٤٥ من مولد النبي إبراهيم (ص)، وكان خدمة موسى (ع) عند شعيب بعد أربعين سنة من عمره، وقد كان عمره / ١٢٠ سنة.

٥ - وقد وصف الله تعالى شعيباً في كتابه الكريم بقوله:

وإلى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً... فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ - ٢٩ / ٣٦.

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ يَا رَبُّكُمْ رَسُولُ
أَمِينٍ... فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ - ٢٦ / ١٧٧.

قالوا يا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ... إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ - ١١ /

٨٧.

فيصريح بأنه كان من الأنبياء المرسلين، وأن مخالفته وتكذيبه من قومه أوجب
نزول العذاب عليهم، فهو رسول أمين، وهو الحليم الرشيد على اعتراف من قومه.

هذا توصيف القرآن الكريم. والتوراة كما رأيت تعرفه بأنه كاهن، أو أمير
مديان، كما في سفر الخروج والقاموس المقدس.

٦ - التعبير بقوله تعالى: أَخَاهُمْ شُعَيْباً: يدل على أن شعيباً كان من أفراد قومه
ومن مدين، كما في: أَخَاهُمْ هوداً، أَخَاهُمْ صالحاً. والأصل يقتضي أن يكون الرسول
مبعوثاً إلى قومه، ليكونوا على بصيرة من أمره وسوابقه، ويكون الرسول أعرف بهم
وبآدابهم.

شعر:

مصبا - الشُّعْر فيجمع على شعور، ويفتحها فيُجمع على أشعار كسهب وأسباب،
وهو من الإنسان وغيره، وهو مذكّر، الواحدة شعرة. والشُّعَار: كثرة الشجر في
الأرض. والشُّعَار: ما ولي الجسد من الثياب. وشاعرتُها: نمت معها في شعار واحد.
والشُّعَار أيضاً: علامة القوم في الحرب، وهو ما يُنادون به ليصرف بعضهم بعضاً.

والعيد شعار من شعائر الإسلام. والشعائر: الحج وأفعاله، الواحدة شعيرة أو شعارة. والشاعر: مواضع المناسك. والمشعر الحرام: جبل بأخر مُردقة وإسمه قُزَح، وميمه بعضهم يَكسرها على التشبيه بإسم الآلة. والشعير: حَبّ معروف، وأهل نجد تؤثثه، وغيرهم يذكّره. والشعر العربي: هو النظم الموزون، وهو مأخوذ من شعرت إذا فطنت وعلمت، وسمي شاعراً لفطنته وعلمه به. وهو مصدر في الأصل، يقال شعرت أشعر من باب قتل: إذا قلته، وجمع الشاعر شُعراء، وشعرت بالشيء شعوراً من باب قعد وشِعراً وشِعرة: علمت، وليت شعري: ليتني علمتُ. وأشعرت البدنة إشعاراً: خززت سنامها.

أقول: البدنة: البقرة أو الناقة. والخنز: البطن. والسام: حذبة ظهر البعير.

مقا - شعر: أصلان معروفان يدل أحدهما على ثبات، والآخر على علم وعلم. فالأول - الشعر معروف، والجمع أشعار: وهو جمع جمع (يلحظ دلالة الشعر على الجمعية كما في التمر والتمرّة)، والواحدة شُعرة، ورجل أشعر: طويل شعر الرأس والجسد. والشعار: الشجر. ويقال لما استدار بالحافر من منتهى الجلد حيث ينبت الشعر حوالي الحافر: أشعر، والجمع الأشاعر. والشُعراء: جنس من الخنوخ، وسمي بذلك لشيء يعلوها كالتزعجب. والشُعراء: ذهابه كأنّ على يديها زُعْباً. ومن الباب داهية شُعراء. ومما يقرب من هذا الشعير وهو معروف. والشعارير: صفار القثاء. والشعار: ما ولي الجسد من الثياب لأنّه يمس الشعر الذي على البشرة. والباب الآخر - الشعار الذي يتنادى به القوم في الحرب. والأصل قوهم - شعرت بالشيء، إذا علمته وفطنت له، قال قوم أصله من الشُعرة كالدُّرْبَة والفطنة. يقال شُعرة، وسمي الشاعر لأنّه يفطن لما لا يفطن له غيره.

الفروق ٦٤ - الفرق بين العلم والشعور: أن العلم هو ما ذكرناه (اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة). والشعور: علم يوصل إليه من وجه دقيق كدقة الشعر. ولهذا قيل للشاعر شاعر لفطنته لدقيق المعاني. وقيل للشعر شعيراً للشظية الدقيقة التي في طرفه خلاف الحنطة. ولا يقال: الله يشعر، لأن الأشياء لا تدق عنه. وهذا قول من يقول: إن الشعور هو أن يدرك بالمشاعر وهي الحواس، كما أن الإحساس هو الإدراك بالخاصة.

مفر - الشعر: معروف، وجمعه أشعار. وشعرت: أصبت الشعر، ومنه استمير شعرت كذا أي علمت علماً في الدقة كإصابة الشعر. والشعر في الأصل إسم للعلم الدقيق في قولهم ليت يسقري، وصار في التعارف إسماً للموزون المقفى من الكلام، والشاعر للمختص بصناعته. ومشاعر الحج: معالم الظاهرة للحواس، والواحد مشعر. ويقال شعائر الحج، الواحد شميرة، لا تحيلوا شعائر الله - أي ما يهذى إلى بيت الله، ونمى بذلك لأنها تُشعر أي تُعلم بأن تدمى بشميرة أي حديدة يُشعر بها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد لماسة الشعر.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما دق أو رق في محيط لشيء، متحصلاً منه أو متعلقاً به. كالشعر المتحصّل في السطح الخارج من جلد الحيوان، والأشجار الدقيقة في الأراضي المستعمدة، والحبوب اللطيفة الخارجة عن ساق الشعير، والثوب اللطيف يلبس تحت الثياب ملصقاً بالبدن، والعلامات المعينة تجعل لقوم من المخارين مستسرة مخصوصة، وأعمال وخصوصيات دقيقة لموضوع، وإحساسات دقيقة للنفس، وذوقيات لطيفة لها، وهكذا.

وبلحافظ هذا الأصل مع حفظ خصوصيات الصيغة: تطلق المادة في معاني متناسبة، كما نقلناها، وقد تستعمل مشتقة بالاشتقاق الانتزاعي.

فظهر أن القيود المذكورة في الأصل لازم أن تلاحظ في موارد الاستعمال، وأما إذا استعملت من دون رعاية القيود: فهي من التجويز. كالعلم المطلق، ومطلق الأشجار، ومطلق الآثار والعلام.

وقريب من هذا الأصل ما في اللغة العبرية للمادة:

قم - ٦٦١١ (شاعر) فكر، تصور، اعتبر، حدس، قدر، افترض.

٦٦١٢ (شعار) شعر، الياف.

فالشعور إنما هو بمعنى الإدراك الدقيق، وهذه المناسبة يطلق الشاعر على الحواس، وبالنظر إلى هذا الأصل قد استعملت في القرآن الكريم.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.

يراد بأنهم ما يدركون بالإحساس الدقيق إفسادهم وإضلالهم ومكرهم، فالمنى في هذه الموارد هو الإدراك الدقيق، فإنها محتاجة إلى هذا النحو من الإحساس، ولا يكفي فيها مطلق التوجه والإدراك الإجمالي المطلق.

إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ - ١١٣ / ٢٦

أي إن كنتم في إدراك دقيق.

والشاعر: هو الذي له إحساس لطيف وإدراك دقيق، وهذا المعنى في نفسه مطلوب وممدوح وطلب للحق وسلوك في سبيل الحقيقة.

وأما إذا استعمل قبل المقامات الروحانية العالية الشهودية: فيكون ممدوماً

وغير مطلوب، فإنَّ الدقَّة في الإحساس من نفسه والالتكاء على هذا المعنى: يدلُّ على فقدان الوحي والإلهام والارتباط والشهود والحقِّ والنبوة

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ - ٤١ / ٦٩.

ويقولون أننا لتأركو آلهتنا لشاعرٍ مجنون - ٣٦ / ٣٧.

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بَلْ أَفْتَاءٌ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ - ٥ / ٢١.

يُريدون إنَّ ما يذكر من القرآن والآيات: ليس إلَّا من جهة أفكاره الدقيقة وذوقياته اللطيفة وإحساساته الشخصية، مع وجود جهات ضعيفة إضافية فيه، فلا يعتمد عليه ولا يصحَّ السكون إليه فيقول تعالى:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ - ٦٩ / ٣٦.

فالشعر هو دقَّة في الإدراك واللفظ في الذوقيات، ثم يطلق في العرف على ما يُعمل فيه هذه الدقَّة والذوق، وهذه الدقَّة واللفظ أعمُّ من أن تكون من جهة الوصول إلى الحقِّ أو لطفاً في نفس الموضوع ومن جهة الذوق وإبداع المعاني الظرفية والتعبيرات اللطيفة، وبهذا اللحاظ يكون الشعر الدقيق مطلقاً (حكمة أو كذباً) جالباً وموردٌ توجه الناس.

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِيمٍ - ٢٢٤ / ٢٦.

وإذا كانت الدقَّة في الإدراك للوصول إلى الحقِّ والهداية لا في الأمور المادية النفسانية: فتكون مطلوبة.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً - ٢٢٦ / ٢٦.

وأما الشعائر لله: فالشَّعيرة فعيلة بمعنى ما يُدرك باللفظ والدقَّة حول عظيمته وجلاله وسلطانه، وما يرتبط بظهور أمره.

إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ - ١٥٨ / ٢ .

لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ - ٢ / ٥ .

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ - ٢٢ / ٣٦ .

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ - ٢٢ / ٣٢ .

فموضوعات البدن والصفاء والمروءة وما يتعلق بها مما يدرك دقيقاً حول عظمة الله تعالى، ومن لطائف جلاله المحسوسة المتجلية الظاهرة، ولازم أن تعظم شعائره، ويهتم في حفظها ويؤتوجه إلى تحقيقها بأحسن أنحائه. وهذا المعنى إنما يتحقق إذا تحقق حق التقوى في القلب، فإن التقوى هو حفظ النفس والمراقبة عليها وصيانتها عن أي خلاف وانحراف، حتى يحصل حق التوجه والخلوص، وكلما ازداد التوجه والخلوص يزداد التوجه والعلاقة إلى تنظيم شعائره تعالى.

فيصح لنا أن نفسر الشعائر بأنها علامات لطيفة وآيات دقيقة وشواهد رقيقة تدرك حول مقاماته وكبرياته وعظمته.

وأما المشاعر: فهو جمع مشعر مصدراً أو اسماً لمكان أو زمان كالمناسك، فهو أعم من الشعائر، فيدل على أمكنة وموارد فيها ترد وتظهر الشعائر أيضاً، ومنها المشعر الحرام.

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ - ١٩٨ / ٢ .

هذه الكلمة اسم باعتبار كون المكان محلاً لإدراك دقيق من آيات إلهية، ومنزلاً لمشاهدة الشعائر لله تعالى، فهي تنطبق على مجموع أراضي تقع فيها هذه الشعائر، بأي اسم كان، وهذا لطف التعبير بها.

وهي تبتدئ ظاهراً من المأزمتين إلى وادي محسر، والمأزيم مضيق بين جبلين

بعد عرفة، وحدّ الحرم من المأزمين، وما بين المأزمين ووطن عُرنة: يقال له المُرْدَلِفَة وقَرْح وجمع والقَرْن، كلٌّ منها يطلق بقسمة مخصوصة منه، والمجموع يقال له المَشْعَر الحرام.

وأما الشَّعْر: قلنا إنه ما يتحصّل في سطح جلد الحيوان، ويشتق منه بالاشتقاق الانتزاعي، فيقال شعرت.

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا... وَمِنْ أَصْوَالِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا - ٨٠ / ١٦.

وأما الشُّعْرَى: على فعلى كذاكرى ومعزى، إمّا إسم مصدر أو إسم، بمعنى ما يُدرك دقيقاً ثمَّ يجعل إسماً للكوكب المعين.

وجه امتياز الكوكب: أنه من السُّجُومِ التَّوَابِتِ من القدر الأوّل، وهو أضواء التوابت وأنورها فيما يُرى بالنظر المجرد. وهو أكبر من الشمس في حدود / ١٥٠٠، ويقال إنَّ الشَّمْسَ إذا بعدت من الأرض بمقدار هذا النجم واستقرّت في محله: تكون من القدر المائة.

وهو واقع في صورة الكلب الأكبر الواقع في الجهة الجنوبيّة من الجوزا، والجوزا هي المشاهدة في وسط السماء في البرجين - الثالث والرابع.

وكلمة الشُّعْرَى عند الإطلاق يراد منها اليمانيّة، والشُّعْرَى الشاميّة واقعة في صورة الكلب الأصفر فيما بين جوزا والشعري اليمانيّة.

وكان بعض العرب يعبدونه ويجعلونه معبوداً لهم، وعلى هذا قال تعالى: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى - ٤٩ / ٥٣.

فالشُّعْرَى بأيّ مفهوم كانت: واقعة تحت نظر الرب وتربيته.

شعل :

مقا - شعل : أصل صحيح يدل على انتشار وتفرق في الشيء الواحد من جوانبه ، يقال أشعلت النار في الحطب ، واشتعلت النار ، واشتعل الشيب ، والشعلة : النار المشتعلة في الدبال . وأشعلنا الخيل في الإغارة : هتئناها . والشعلة من النار معروفة . والشعل : بياض في ناصية الفرس وذنبه ، يقال فرس أشعل ، والأنثى شغلاء . ومن الباب تفرق القوم شعائل ، أي فرقاً كأنهم اشتعلوا . ومما شذ عن الباب الميشعل ، وهو شيء من جلود له أربع قوائم ينتبذ فيه .

مصبا - شعلت النار تشعل واشتعلت : توقدت ، ويتعدى بالهمزة فيقال أشعلتها ، واستعمال الثلاث متعدياً لغة ، ومنه قيل اشتعل فلان غضباً ، إذا امتلأ عظاماً ، وقوله تعالى - واشتعل الرأس شيباً - فيه استعارة بدعة ، شبه انتشار الشيب باشتعال النار في سرعة التهايه وفي أنه لم يبق بعد الاشتعال إلا الخمود .

التهذيب ١ / ٤٣٠ - الشعلة : شبه الجذوة ، وهي قطعة خشبة يُشعل فيها النار ، وكذلك القبس والشهاب . وأما الشعيلة فهي العتيلة المرواة بالدهن يستصبح بها . واشتعل شيباً : أصله من اشتعال النار ، ونصب شيباً على التفسير . والأصمعي وأبو عمرو : العارة الشعيلة : المتفرقة ، وقد أشعلت إذا تفرقت . وأشعلت القرية والمزادة إذا سال ماؤها .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المائة : هو التوقد مع انتشار وتلاؤ ، مادياً أو معنوياً . فالماضي المحسوس كالاشتعال في النار ، وبالنار كالفيلة . والمعنوي كما في توقد

الغضب، وتوقّد الشيب في جهة ظهور البياض في الأشعار، وتوقّد الحبل وانتشارها في الإغارة، وتوقّد لون البياض في الجبهة أو في عضو آخر، وتوقّد القرية بالسيلان.

وقد ذكرنا الفرق بين التوقّد ومترادفاته في الشعر - فراجع.

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئاً - ١٩ / ١.

التعبير بالاشتعال للمبالغة والتشديد في ابيضاض شعر الرأس، فكأنّ الابيضاض يتوقّد ويلتهب في الرأس مع انتشار.

ونسبة الاشتعال إلى الرأس دون الشعر مبالغة أخرى في ظهور الشيب، فكأنّ الرأس بمجموعه قد التهب، وهكذا التعبير بصيغة الافتعال الدالّ على المطاوعة، إشارة إلى أنّ الاشتعال قد تحقّق بالطوع وبالجبر بأن الطبيعي.

شغف:

مقا - شغف: كلمة واحدة وهي الشُّغاف، وهو غلاف القلب - لَدَّ شَغَفَهَا حُبّاً - أي أوصل الحبّ إلى شُغاف قلبها.

مصبا - شَغَفَ الهوى قلبه شَغْفاً من باب نفع، والإسم الشُّغَف: بلغ شَغافه، وهو غشاؤه. وشغفه المال: زَيَّنْ له فأحبّه فهو مَشْغُوف به.

لسا - شغف: الشُّغاف: غلاف القلب، وهو جلدة دونه كالحجاب وسُويداؤه. الشُّغاف: مَوَلَجُ البلغم، ويقال: بل هو غشاء القلب. وشَغَفَهُ الحبُّ يشَغَفُهُ شَغْفاً وشَغْفاً: وصل إلى شُغاف قلبه. وقيل: غَشَى الحبُّ قلبها. وقيل أصاب شَغافها. أبو عبيد: الشُّغَف: أن يبلغ الحبُّ شُغاف القلب وهي جلدة دونه. وقال الزَّجَّاج: شَغَفَهَا حُبّاً، ثلاثة أقوال - قيل الشُّغاف غلاف القلب، وقيل هو حَبَّة القلب وهو سُويداء القلب.

وقيل هو داء، وقال الفراء: أي خَرَقَ شَغَافَ قلبها ووصل إليه. وشَغِفَ بالشيء: أولع به. وشَغِفَ بالشيء شَغْفًا: قَلِقَ.

• • •

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو أخذ وتصرف بالنفوذ والإحاطة بالشيء، فيقال: شغف الحبُّ أو الهوى أو المال قلبه، أي أخذه وتصرف فيه بالإحاطة والنفوذ في أعماقه.

وبهذا اللحاظ تطلق المادَّة في موارد - المخرق، الدخول، النفوذ، الإحاطة، القلق، الولع، ويطلق الشَّعَاف على العلاف والحجاب والسَّويداء والقشَاء والجلد - باعتبار الإحاطة والنفوذ.

وأما تفسير - قَدْ شَغَفَهَا - بإيصال الحبِّ إلى شَغَاف القلب أي غلافه أو جلده وغشائه: فليس بصحيح، فإنَّ الشَّغَاف بِسَمِّ وَلَا يَدُّ من أن يؤخذ معناه من المصدر والفعل، لا بالعكس، مضافاً إلى أنَّ إيصال الحبِّ إلى العلاف أو الجلد الخارجين عن القلب: لا معنى له في مقام كمال الحبِّ.

إمرأة العزيز تُراوِدُ فتاها عن نفسه قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - ١٢ / ٣٠.

أخذ قلبها وتصرف فيه بالنفوذ في سويداء قلبها والإحاطة به من جهة إيجاد المحبَّة والتعلُّق في قلبها.

وهذه المرتبة من الحبِّ إِنَّمَا تتحقَّق إذا غلب على ظاهر القلب وباطنه ونفذ في أعماقه وأحاط بغشائه وكان حاكماً عليه.

• • •

شغل :

مقا - شغل : أصل واحد يدل على خلاف الفراغ ، تقول : شغلت فلاناً فلاناً شاغله ، وهو مشغول ، وشُغِلْتُ عنك هكذا ، قالوا ولا يقال أشغلت ، ويقال شُغِلَ شاغل ، وجمع الشغل أشغال ، وقد جاء عنهم : اشتغل فلان بالشيء ، وهو مُشْتَغِل .

مصبا - شغله الأمر شُغلاً من باب نفع ، فالأمر شاغل ، وهو مشغول ، والإسم الشُّغْل وتسكن العين للتخفيف . وشُغِلْتُ به : تَهَيَّأت به ، واشتغلَ بأمره فهو مُشْتَغِل .

صحبا - الشغل : فيه أربع لغات : شُغِلَ وشُغِلَ وشُغِلَ وشُغِلَ ، والجمع أشغال ، وقد شغلت فلاناً فلاناً شاغل ، ولا يقال أشغلته لأنها لغة رديّة ، وشُغِلَ شاغل توكيد .

أسا - أنا في شغل شاغل ، وشغلتني عنك المشواغل . وشُغِلْتُ عنك ، واشتغلت بكذا ، وتشاغلت به . ولي أشغال ومشغول ومشاغل . وفلان فارغ مشغول : متعلق بما لا ينتفع به . ومن الجواز دار مشغولة : فيها سبكان وجارية مشغولة : لها بعل .

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة : هو ما يقابل الفراغ والخلاء ، وهو مطلق العمل ، فإنَّ عمل كل شيء بحسبه وبما يناسبه .

كالعمل في الإنسان العامل . والعمل في الفكر والقلب . والعمل في الجارية من جهة ازدواجه . والعمل في المكان من جهة السكونة . وهذه كلها تقابل مفهوم الفراغ والخلاء .

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُوا لَنَا -

أي كُنَّا مشغولين بتدبير أمور متعلقة بالأهل والمال.

في التعبير دلالة على أنَّ التحلُّف عن الجهاد إنما يكون باختيار المال والأهل والحياة الدنيا.

إنَّ أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون - ٣٦ / ٥٥.

الطرف متعلق بالفاكهين وهو خبر بمعنى المتنعمين المتلذذين، فإنَّ الفراغ وعدم الاشتغال بعمل مطلوب ملائم: يوجب كدورة وتضيُّقاً واختلالاً.

وتقديم - في شغل: لني تلك الكدورة والمضيقة الناشئة من الفراغة، في الدرجة الأولى، ثم الإشارة إلى كونهم فاكهين في ذلك الشغل.

ثم إنَّ اشتغالهم في الجنة: لا بدَّ من أن يكون مناسباً للمحيط ولأحوالهم.

فإنَّ اشتغالهم في الجنة: لا بدَّ وأن يكون بمقتضى محيط الجنة ويتناسب أفكارهم وأحوالهم، كالالتذاذات الروحية والتوجهات الإلهية والمجذبات الباطنية والارتباطات المعنوية.

شفع:

مصبا - شفعت الشيء شفعاً من باب نفع: ضمته إلى الفرد، وشفعت الركعة: جعلتها ثنتين. ومن هنا اشتقت الشفعة، لأنَّها يشفع ماله بها، وهي إسم للملك التشفوع مثل اللقمة إسم للشيء الملقوم. وشفعت في الأمر شفعاً وشفاعة: طالبت بوسيلة أو ذمام. وإسم الفاعل شفيع، والجميع شفعاء، وشفاع أيضاً.

مقا - شفع: أصل صحيح يدل على مقارنة الشئين. من ذلك الشفع خلاف الوتر. قال أهل التفسير: الوتر: الله تعالى. والشفع: الخلق. والشفعة في الدار من هذا.

والشاة الشافع: ألقي معها ولدها. وشفع فلان لفلان: إذا جاء ثانياً ملتصقاً بطلبه ومُعِيناً له. ومما شذَّ عن الباب ولا نعلم كيف صحته: امرأة مشفوعة، وهي التي أصابتها شُفعة وهي العين، ولعله أن يكون بالسین.

التهذيب ١ / ٤٣٦ - مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً - عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ: أَيِ يَزِدُّادَ عَمَلًا إِلَى عَمَلٍ، وَالشَّفْعُ الزِّيَادَةُ، وَعَيْنُ شَافِعَةٍ - تَنْتَظِرُ نَظَرَيْنِ، وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ: سَثَلَ عَنْ اشْتِقَاقِ الشُّفْعَةِ فِي اللُّغَةِ فَقَالَ: الشَّفْعَةُ الزِّيَادَةُ، وَهُوَ أَنْ يَشْفَعَكَ فِيهَا تَطْلُبُ حَقَّ تَضَمُّنِهِ إِلَى مَا عِنْدَكَ فَتَزِيدُهُ وَتَشْفَعُهُ بِهَا، أَيِ تَزِيدُهُ بِهَا. وَعَنْ الْمُبَرِّدِ وَتَعَلَّبَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. الشَّفَاعَةُ الدُّعَاءُ هَهُنَا. وَالشَّفَاعَةُ كَلَامُ الشَّفِيعِ لِلْمَلِكِ فِي حَاجَةٍ يَسْأَلُهَا لغيره. وَقَالَ اللَّيْثُ: الشُّفْعُ مِنَ الْعَدَدِ: مَا كَانَ زَوْجاً، تَقُولُ: كَانَ وَتَرَأَى شَفْعَتَهُ بَآخِرٍ. قَالَ: وَالشَّافِعُ: الطَّالِبُ لغيره يَسْتَشْفَعُ بِهِ إِلَى الْمَطْلُوبِ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْهَاقُ شَيْءٌ أَوْ قُوَّةٌ بَآخِرٍ لِفَرْضِ مَطْلُوبٍ وَتَحْصِيلِ نَتِيجَةٍ مَقْصُودَةٍ.

فَقِيدَ الْحَقُوقِ، وَكَذَلِكَ وَحِدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالِاشْتِرَاكُ فِيهِ: مَا خُوِذَ فِي مَفْهُومِ الْأَصْلِ. وَهَذَا الْمَعْنَى وَاقِعٌ فَيَا بَيْنَ مَرْتَبَتِي الْوَلَايَةِ وَأَخَذِ الْقَدْلِ.

فَبِالْوَلَايَةِ اخْتِيَارَ كَامِلٍ وَتَصَرُّفٍ اسْتِقْلَالِيٍّ فِي أَمْرِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ. وَفِي إِعْطَاءِ الْقَدْلِ بِمَعْنَى النُّظِيرِ وَالْمَثَلِ وَالْقِيَمَةِ: إِجْرَاءُ نَظَرٍ فِي أَمْرِهِ وَتَحْصِيلُ غَرَضٍ بِوَسِيلَةٍ خَارِجِيَّةٍ. وَأَمَّا مَعْنَى الشَّفَاعَةِ: فَهُوَ تَأْيِيدٌ وَتَقْوِيَةٌ بِالْهَاقِ قُوَّتِهِ وَضَمٌّ نَفْوْذِهِ إِلَى مَا لَآخِرَ:

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ - ٥١ / ٦ .

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ - ٤٨ / ٢ .

ويؤيد الأصل أيضاً: أَنَّ الشفع قد ورد في مقابل الوتر مصدراً، وهو الإفراد والنقص، ويقابله الإلحاق والتقوية.

وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ وَاللَّيْلُ إِذَا يَمُرُّ .

فمن مصاديق الأصل: كلام الشفع للملك في حاجة لغيره، فيجعل كلامه ضمنية وملحقة لها، وتثنى ركعة الصلاة وتقويتها بركعة ملحقة. وشفع المال أو الملك بمال آخر لتقويته. وشفع الأم بولدها الملحق بها.

فظهر أَنَّ حقيقة الشفاعة: جعل نفوذ الشافع وقوته أو تأثير كلامه ضمنية لما لآخر حتى يتقوى بها وتتحصّل النتيجة المطلوبة.

فَقُلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءِ فَيَشْفَعُوا لَنَا - ٥٣ / ٧ .

لَمَّا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ - ٤٨ / ٧٤ .

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ - ١٨ / ٤٠ .

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شَفَعَاءُ - ١٣ / ٣٠ .

فيراد تأثير نفوذ الشافع ودعوته وإعانتته وإخراج الغير عن الوترية.

ولمّا كانت السلطة التامة والمالكية المطلقة والاختيار الكامل في يوم القيامة لله المتعال العزيز الجبار: فلا يمكن لأحد أن يتصرف في جريان الأمور الحادثة التي على اقتضاء الحكمة والعدل التام، ولا يملك أحد في تغيير أمر أو تبديله أو تحريفه:

مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ - ٤ / ١ .

لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ - ١٦ / ٤٠.

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ - ٢٦ / ٢٥.

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ - ٥٦ / ٢٢.

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلَا ضَرّاً - ٤٣ / ٣٤.

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ - ١٩ / ٨٢.

ونتيجة هذه المالكية المطلقة: أن تكون الشفاعة أيضاً يومئذ لله الرحمن، ولا يتمكن أحد أن يشفع لأحد، كما قال تعالى:

قُلِ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُدْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - ٤٤ / ٣٩.

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ - ٤ / ٣٢.

فلا تتحقق الشفاعة يومئذ إلا من الله العزيز الجبار من دون واسطة، أو بواسطة من أوليائه، وهم الذين لا يشاءون إلا أن يشاء الله، وهم في إخلاص كامل وتسليم تام وفناء في الله العزيز، وهم وجه الله، وفيهم يتجلى ما يشاء الله ويريد ويحب، وليس لهم من أنفسهم طلب ولا دعوة، وهم بأمره يعملون، ولا يسبقونه بقول ولا بعمل:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا لَهُمْ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ - ٧٣ / ٢١.

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى - ٢٨ / ٢١.

وَمَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ٣ / ١٠.

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ - ١٠٩ / ٢٠.

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ - ٢٣ / ٣٤.

لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ - ٢٦ / ٥٣.

فظهر أنَّ الشفاعة مخصَّصة بالله المتعال. وأمَّا شفاعة أوليائه فبمعنواها الظليَّة وكونهم وجهاً له، لا بعنوان أنفسهم وذواتهم مستقلة.

فهذا حقيقة ما يتعلَّق بموضوع الشفاعة وبيان خصوصيَّاته، فخذوه واغتنموا. وأمَّا الشفاعة في حياة الدار الدنيا: فهي أعمُّ من أن تكون في أمور ماديَّة أو معنويَّة، ومن أفراد صالحين أو طالحين، وفي خير أو شرّ.

فالشفاعة في الأمور الماديَّة: كما في كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، وفي الشاة معها ولدها، وقوله تعالى: وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا - ٨٥ / ٤. بأن تكون شفاعته غير مستحسنة وقبيحة، أو في مورد قبيح، أو لغرض غير حسن.

وفي الأمور الدنيويَّة الحسنَّة كما في: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا - ٨٥ / ٤.

فإنَّ النصيب وكذلك الكِفْل يدلّان على أنَّ الشفاعة واقعة في الحياة الدنيا، فإنَّ الشفاعة في دار الآخرة إنما تكون بإذن الله من دون توجّه إلى واسطة حتّى تستحقَّ نصيباً وأجراً.

وفي مطلق الأمور دنيويَّة وأخرويَّة: كما في - لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ - ٢٥٥ / ٢.

له ما فيها من الأمور الجسارية من ماديَّة أو معنويَّة، دنيويَّة أو أخرويَّة، ولا يشفع أحد في هذه الأمور، بأن يكون نفوذه وقوَّة اختياره مؤثراً في جريان الأمور التي تجري تحت مشيئته وتقديره، بأيِّ صورة وفي أيِّ مورد.

وقال تعالى: أَمْ أَعْتَذِرُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا

يَقُولُونَ قُلْ لِلَّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - ٣٩ / ٤٤.

فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَلْزِمُ التَّسَلُّطَ وَالتَّمَلُّكَ فِيهِ، وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لِلَّهِ وَمُلْكُهُ لَهُ تَعَالَى، فَكَيْفَ يَصْغَحُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِهِ وَتَكْوِينِهِ بِأَيِّ لَهْوٍ مِنْ
التَّصَرُّفِ، أَوِ الشُّفَاعَةِ فِيهَا مِنْ أَنْعَاءِ التَّصَرُّفِ.

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَصْرِ - ٨٩ / ٣.

فَإِنَّ عَالَمَ التَّكْوِينِ وَمَرَاهِلَ الوجودِ مَتَشَكِّلَةٌ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْخَاقِ قُوَّةٍ وَضَمَّتْهَا
إِلَى أَمْرٍ، أَوْ سَلَبَهَا وَتَجَرَّدَهَا حَتَّى يَبْقَى وَتَرَأً وَهَلَا قُوَّةً - رَاحِعُ الْوَتْرِ.

شفق :

مَقَا - شَفَقَ : أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى رِقَّةٍ فِي الشَّيْءِ، ثُمَّ يَشْتَقُّ مِنْهُ. فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
أَشْفَقْتُ مِنَ الْأَمْرِ إِذَا رَقَقْتُ وَحَازَرْتُ، وَرَبَّمَا قَالُوا شَفِيقْتُ. وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ :
لَا يُقَالُ إِلَّا أَشْفَقْتُ وَأَنَا مُشْفِقٌ. وَمِنْ الْبَابِ : الشُّفُقُ مِنَ الثِّيَابِ. قَالَ الْخَلِيلُ : الشُّفُقُ :
الرَّدِيءُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَمِنْهُ الشُّفُقُ : الثَّدْيَةُ الَّتِي تُرَى فِي السَّمَاءِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ،
وَهِيَ الْحُمْرَةُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِلْوَنَاءِ وَرَقَّتِهَا.

مَصْبَا - الشَّفَقُ : الْحُمْرَةُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا
ذَهَبَ قَبْلُ غَابَ الشَّفَقُ، حَكَاهُ الْخَلِيلُ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ : سَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ عَلَيْهِ
ثُوبٌ كَالشَّفَقِ، وَكَانَ أَحْمَرَ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ
سُقُوطِ الشَّمْسِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُودُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ. وَأَشْفَقْتُ مِنْ كَذَا بِالْأَلْفِ : حَذَرْتُ،
وَأَشْفَقْتُ عَلَى الصَّغِيرِ : حَنَوْتُ وَعَظَفْتُ، وَالْإِسْمُ الشُّفُقَةُ، فَأَنَا شَفِيقٌ وَشَفِيقٌ.

التهديب ٨ / ٢٣٢ - قال الليث: الشفق الرديء من الأشياء، وقد أشفق العطاء. وشفق الثوب أي جعله في النسخ شققاً. والشفق: الخوف، تقول أنا مُشفق عليك أي خائف، وأنا مشفق من هذا الأمر أي خائف. والشفق أيضاً: الشفقة وهو أن يكون الناصح من بلوغ نصحه خائفاً على المنصوح، تقول أخاف عليه أن يناله مكروه. والشفيق: الناصح الحريص على صلاح المنصوح. والشفق: الحمرة التي في المغرب من الشمس.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو أمر جامع بين الرخوة والدقة والضعف في مقابل الشدة والغلظة والقوة، مادياً كان أو معنوياً. ومن مصاديق هذا الأصل: الشفق وهو النور الضعيف الرخو الدقيق بعد غروب الشمس. والرديء الضعيف الدقيق من الأشياء. والعطاء الحقير الضعيف الرخو. والثوب الرخو الضعيف في النسخ. والحالة الرخوة الهينة الضعيفة، في مقابل مخوف أو مرغّب.

وَهُمْ مِنْ خَشِيته مُشْفِقُونَ - ٢٨ / ٢١.

وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ - ٤٩ / ٢١.

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ - ٢٧ / ٧٠.

لَقَدْ رَأَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ يَمَّا فِيهِ - ٤٩ / ١٨.

يراد إنهم متبدلة حالاتهم من القوة والشدة والغلظة إلى حالة ضعف ورخوة ودقة، ويتأثرون بما يشاهدون من العظمة والقدره ومواجهة العذاب والمضيقة.

وليست المادة مستعملة بمعنى الخوف:

فأولاً - إِنَّ الخوف في مورد توقع ضرر، ولا يستعمل بعد تحقق الضرر، كما في: مُشْفِقِينَ بِمَا فِيهِ، مُشْفِقِينَ بِمَا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ.

وثانياً - إِنَّ الخشية هي المراقبة مع الخوف، فتكون أقوى من الخوف، فلا يصح استعمال الإشفاق حينئذ مع الخشية، كما في: وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ - ٣٣ / ٧٢.

قلنا في الأمن: إِنَّ الأمانة هي الطمأنينة والسكون وعدم الاضطراب والتزلزل في قبال التكاليف التكوينية والتشريعية، وفي توارم التجلّيات والإفاضات الإلهية. وهذا الاستقرار والتمكّن والتثبيت في مواجهة هذه الأمور، وحفظ الطمأنينة والسكون وإدامتها من دون اضطراب، هو تحقق الأمانة.

وهذا مقام روحاني يختص بالإنسان. وأما سائر مراتب الموجودات فهي محرومة عن هذا الاستعداد الداعي، وضعيفة رخوة في هذا المقام. وهذا معنى كونهن مشفقات فيه وفي تحمله.

ثم إِنَّ هذه الأمور مقامات تكوينية واستعدادات ذاتية فطرية فطر الله عليها مراتب الوجود، والإنسان غافل علماً وعملاً عن استعداد.

فإشفاق السماوات والأرض والجبال ليس بمعنى الخوف والوحشة، بل بمعنى القصور والضعف والرخوة والرقّة الذاتية.

فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ... قَالُوا

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا.

وَأَمَّا الشَّفَقُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تُسَمُّ بِالْشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ - ٨٤ / ١٦.

ظاهر معنى الشفق هو ما يبقى ضعيفاً ورقيقاً من نور الشمس بعد غروبها، وهو الحمرة التي تكون في المغرب، أو من كل نور أو قوة، والوشق: الجمع والجمع. والأتساق هو الجمع بانتخاب واختيار. واللَّيل بظلمته يقتضي جمع مطرقات ومختلفات، كما أن القمر في محيط الظلمة أيضاً يوجب جذب أشياء وجمعها في محيط إنارته.

وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الرُّوحَانِيَّةِ: فَالشَّفَقُ هُوَ النُّورُ الضَّعِيفُ وَالْقَبْضُ الْمُنْبَسِطُ الرَّقِيقُ الْمُتَجَلِّي فِي عَالَمِ الْمَادَّةِ. ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الظُّلْمَةِ وَالْمُجْجَوِيَّةِ فِي مَحِيطِ الْمَادَّةِ، الْجَامِعَةِ لِأُمُورِ مَادِيَّةٍ وَمَا يَنَاسِبُهَا. وَهَذَا الْمَحِيطُ الظُّلْمَانِي مُوَاجِهٌ لِقَمَرِ نَوْرَانِيٍّ يَفِيضُ نُورَهُ الْمَكْتَسِبَ إِلَى الْمَحِيطِ. وَهَذَا الْجَمْرِيَانِ يَنْتَهِي إِلَى طَبَقَاتٍ تَارِلَةٍ وَحَرَائِبٍ ظُلُمَانِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ.

فَلَا يَدُّ لِلْعَاقِلِ الْمُتَنَبِّهِ الْمُتَوَجِّهِ إِلَى الْحَقِيقَةِ: أَنْ يَسْتَفِيضَ مِنَ الشَّفَقِ الضَّعِيفِ الْمُتَجَلِّي، وَإِلَّا لَمِنَ الْقَمَرِ الْمُتَنَوِّرِ فِي مَحِيطِ الظُّلْمَةِ، حَقٌّ يَتَحَفَّظُ نَفْسَهُ مِنَ الْإِرْطَاطِ فِي الْهَلَكَاتِ وَالسُّقُوطِ فِي مَرَاكِيلِ الضَّلَالِ وَالْفَوَايِاتِ.

وَلَمَّا كَانَ الشَّفَقُ وَكَذَلِكَ اللَّيْلُ مَعَ إِبَارَةِ الْقَمَرِ فِيهَا جِهَةُ الْهُدَايَةِ وَالِاسْتِفَاضَةِ وَالتَّخْلُصِ مِنَ الظُّلُمَاتِ: فَتَكُونُ ذَاتُ رَحْمَةٍ وَأَهْمِيَّةٍ، قَابِلَةٌ بِأَنْ تَهْتَدِيَ بِهَدْيِهَا.

وَالْتَعْبِيرُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ الضَّعْفَ وَالرَّخْوَةَ فِي بَسْطِ النُّورِ إِنَّمَا مِنْ جِهَةِ الْمَحْجَبِ النَّاشِئَةِ مِنْ نَاحِيَّتِنَا، كَمَا أَنَّ فِي عَالَمِ الْمَادَّةِ أَيْضاً إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَرْضِ الْمُتَحَوِّلَةِ الْمُتَحَرِّكَةِ.

فَكُلَّمَا كَانَ التَّوَجُّهُ وَالْوَجْهَةُ إِلَى جَانِبِ اللَّهِ الْمُتَعَالَى: إِزْدَادَتِ النُّورَانِيَّةُ وَالرُّوحَانِيَّةُ.

وإذا كانت الوجهة إلى جانب المادة: ضغطت النورانية وازدادت الظلمة، كالأرض المتحوّلة عن الشمس.

وكّلها ازدادات الظلمة: إزداد التلون، إلى أن يصل إلى السواد والظلمة الصرفة، وهذا جهة الحمرة في الشفق.

شفه:

مصبا - الشفه: مخفف ولامها محذوفة والهاء عوض عنها. وللعرب فيها لغتان: منهم من يجعلها هاء ويبنى عليها تصاريف الكلمة ويقول: الأصل شفّه، وتجمع على شِفاه وعلى شَفّهات، وتصرّف على شفّية، وكلمته مشافهة، والحروف الشفّهية، ومنهم من يجعلها واواً ويبنى عليها تصاريف الكلمة ويقول: الأصل شفوة، وتجمع على شَفّوات، وتصرّف على شفّية، وكلمته مشافهة والحروف الشفّوية. ولا تكون الشفه إلا من الإنسان.

مقا - شفي: يدلّ على الإشراف على الشيء، يقال أشفى على الشيء، إذا أشرف عليه. وأمّا الشفة: فقد قيل إنّ الناقص منها واو، يقال ثلاث شَفّوات، ورجل أشفى، إذا كان لا تنضمّ شفتاه كالأروق. وقال قوم: الشفة حذفت منها الهاء وتصغيرها شفّية. والمشافهة بالكلام مواجهة من فيك إلى فيه. ورجل شفاهي: عظيم الشفتين. والقولان محتملان إلا أنّ الأوّل أجود، لمقاربة القياس الذي ذكرناه، لأنّ الشفتين تُشفيان على الفم.

أسا - شفه: شافهته بحديثي. ورجل شفاهي: عظيم الشفه. وماء مشفوه: كثرت عليه الواردة. وما التفت الشفاه على كلام أحسن منه. وله في الناس شفه

حسنة: ذكر جميل. وشافهت البلد والأمر إذا دانيته.

صحاح - شفه: أصلها شَفَهَة لأنَّ تصغيرها شَفِيهَة، والجمع شِفَاه. وإذا نسبت إليها فأنت بالخيار، إن شئت على حالها قلت شَفِيَّ مثل دَمِيَّ ويَدِيَّ، وإن شئت شفهيَّ. وزعم قوم أنَّ الناقص من الشفة واو، لأنَّه يقال في الجمع شَفَوَات، ورجل أشلى إذا كان لا تتضمَّ شفته كالأروق، ولا دليل على صحته. ابن السكيت: فلان خفيف الشفة أي قليل السؤال للناس. وما كلَّمته بهنت شفة، أي بكلمة. والشَّفَة: الشغل، يقال شفهي عن كذا أي شغلني. وقولهم: نَشَفُ عليك المرتع والماء، يعني نشغله عنك، أي هو قدرنا لا فضل فيه. ورجل مشفوه إذا كثُر سؤال الناس إياه حتَّى نقد ما عنده. وقد شفهي: إذا ألحَّ عليك في المسألة. والمشافهة: المحاطبة من فيك إلى فيه. والحروف الشفهية: الباء والفاء والميم، ولا يهلَّ شفوية.

قع - شَفَاه (شافاه) شَفَة، لغة، كلام، حافة، حدّ، شاطئ.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادة: كلمة واحدة ومعنى واحد، وهو حافتا الفم من الظاهر، ثمَّ يشتقُّ منها كلمات بمناسبة ذلك المعنى انتزاعاً.

فيقال شفهِه أي شغله، وشفهني أي ألحَّ في المسألة، وهو مشفوه أي كثير السؤال عنه وكثير الورد عليه، وشافهته أي دانيته وخاطبته بالتكلم.

وقيد الشفة ومقابلتها أو وساطتها مأخوذ في جميع مشتقاتها الانتزاعية.

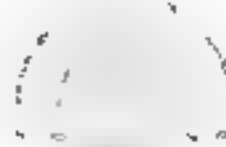
وهذه اللغة مستقلة في نفسها، وبين مادة - شَفِيَّ: اشتقاق أكبر.

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ - ٩٠ / ٩.

العينان: هما المبصرتان في الظاهر، أو العين الطاهرة والباطنة المدركتان للمحسوسات والمعاني. واللسان: وهو ما به يُظهر ويُعلن مدركاته الظاهرية والمعنوية. والشفتان: وبها يستعان في تحديد المنطق وحفظ اللسان عن الكلام الزائد واللغو والضار، وهكذا في الأكل والشرب وغيرهما.

وقد جعل الله تعالى اللسان للإنسان واحداً، والعين والشفة اثنتين: تنبيهاً على أنَّ الإدراك لازم أن يكون بالتحقيق والدقة حتى يكون على يقين وعلم من مدركاته، وهكذا في مقام الحفظ والمراقبة في التكلم. وهذا بخلاف مقام الإطهار والبيان: فلا بد من أن يكون بمقدار اللزوم والحاجة.

• • •

شفي:

مقا - شفى: يدلُّ على الإشراف على الشيء - يقال: أشفى على الشيء: إذا أشرف عليه. وسمي الشفاء شفاءً لغلبته للمرض وإشفائه عليه، ويقال: استشفى فلان إذا طلب الشفاء، وشفى كلُّ شيء: حرفة. وهذا ممكن أن يكون من هذا الباب، وممكن أن يكون من الإبدال. ويقال أعطيتك الشيء تستشفي به، ثمَّ يقال أشفيتك الشيء، وهو الصحيح. ويقال أشفى المريض على الموت وما بقي منه إلا شئٌ أي قليل.

مصبا - شفى الله المريض يشفيه من باب رمى شفاءً: عافاه. واشتفيت بالعدوِّ وتشفيت به من ذلك، لأنَّ الغضب الكامن كالداء فإذا زال بما يطلبه الإنسان من عدوِّه فكأنَّه برئ من دائه، واشفيت على الشيء: أشرفت، وأشفى المريض على الموت. وشفأ كلُّ شيء: حرفة.

التهذيب ١١ / ٤٢٣ - شفى: قال الليث: اشفاء معروف، وهو ما يُبرئ من

السقم، والفعل شفاء الله يشفيه، وأشفيت فلاناً: إذا وهبت له شفاء من الدواء. وعن ابن الأعرابي: أشفى إذا سار في شفا القمر وهو آخر الليل، وأشفى إذا أشرف على وصية أو وديعة، وشفا كل شيء: جُزفه - على شفا جُرف هار، والجميع الأشفاء، ابن السكيت: الشفا: مقصور، بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه. وأشفى فلان على الهلكة أي أشرف عليها.

مفر - شفا البئر وغيرها: حرقه، وبضرب به المثل في القرب من الهلاك - على شفا جُرف، على شفا حفرة، وأشفى فلان على الهلاك، أي حصل على شفاء. ومنه استعير ما بقي من كذا إلا شئ، أي قليل، كشفا البئر. والشفاء من المرض: موافاة شفاء السلامة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو آخر نقطة مشرف على انحطاط أو أول نقطة يتخلص منه مادياً كان أو معنوياً.

وقلنا في السابق: إن الشط هو التمايل عن أمر ثابت مع تحقق الانفصال. والشاطئ هو المتفرع اللاحق في جيب شيء. والساحل هو نزع الأمواج المتحركة وكشطها في الجانب منها.

ومن مصاديق المادة: آخر نقطة مشرفة على محل أو بئر أو غروب أو هلاك أو سقم أو ضلال أو موت. وكذلك أول نقطة يتخلص فيها من مرض يحصل السلامة والعافية، أو أول حالة بعد التأثر الشديد والآم والسخط.

فيظهر الفرق بين قولنا - شفي من المرض، وقولنا برئ من المرض: فإن الشفاء أول مرحلة يتحصل بالتخلص. والبراءة هو التباعد وتحقيقه.

ويؤيد ما ذكرناه: إن الهداية تذكر قبل الشفاء، وكذلك الموعظة التي فيها جهة الهداية. ويذكر الإيقاظ بعده.

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا - ١٠٣ / ٣.

أَمْ مَنْ أَسَسَ بِنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ - ١٠٩ / ٩.

الجرُف كالجثب هو الجانب الذي أكنه الماء من حاشية النهر أو الوادي، والمُور هو الانصداع والوقوع في معرض السقوط والانهدام. فالشفا هو آخر نقطة قبل المور والسقوط في حفرة وانحطاط، وهو واقع بين السقوط والإيقاظ.

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ - ٨٢ / ١٧.

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ - ٤٤ / ٤٤.

لَقَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ - ٥٧ / ١٠.

يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ - ٦٩ / ١٦.

ففي هذه الأمور إيقاظ إلى خطئ النجاة والتخلص من انحطاط وسقوط مادي أو معنوي. وفي هذا التعبير إشارة إلى أن الهداية والنجاة والتخلص: من هذه الأمور تتحصل، وأما التثبت وإدامتها والاهتداء والسلوك بإرشادها لمرحلة أخرى، وتحقيق بعد الشفاء، وفيها تنزل الرحمة.

ثم الشفاء في القرآن الكريم معنوي، وفي الشراب مادي.

وكذا في قوله تعالى: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي - ٨٠ / ٢٦.

يراد المريض البدني.

وَيَتُصَّرِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ - ١٤ / ٩.

أي يُخرج صدورهم عن تألم الغيظ على الكافرين حتى يحصل التشفي لهم.

فظهر أنَّ القرآن الكريم نسخة جامعة ساءية، فيه شفاء لما في القلوب من الانحطاطات والظلمات، فإنَّ القرآن لا ريب فيه هدى للمتمكين، ومن أراد أن يحفظ نفسه ويتقي في صراط الإنسانية؛ لابد وأن يستفيد من هدايته ويسترشد بهُداه، وهو يهدي إلى جميع مراتب الحقائق ومراحل الكمالات الإنسانية إلى ما لا نهاية له.

شَقَّ:

مصبا - شققته شَقًّا من باب قتل، والشَّقُّ بالكسر: نصف الشيء. والشَّقُّ: المشقَّة؛ والشَّقُّ: الحانب. والشَّقُّ: الشقيق. وجمع الشقيق أشقاء. والشَّقُّ بالفتح: انفراج في الشيء، وهو مصدر في الأصل، والجمع شقوق. والشَّقُّ الشيء: إذا انفرج فيه فرجة. وشَقَّ الأمر علينا يشُقُّ من باب قتل أيضاً، فهو شاقٌّ، والمشقَّة منه. وشَقَّت السفرة أيضاً، وهي شقَّة شاقَّة إذا كانت بعيدة. والشقَّة من الثياب، والجمع شُقُق. وشاقَّه مُشاقَّة وشقاقاً: حالقه، وحقيقته أن يأتي كلَّ منها ما يشقُّ على صاحبه، فيكون كلُّ منها في شِقِّ غير شِقِّ صاحبه.

مقا - شَقَّ: أصل واحد صحيح يدلُّ على انصداع في الشيء، ثمَّ يُحمل عليه ويشقُّ منه على معنى الاستعارة تقول شققته الشيء أشقَّه شَقًّا، إذا صدَّعته. وبهذه شقوق، وبالدَّابة شُققاق، والأصل واحد. والشقَّة: شظيَّة تُشظَّى من لوح أو خشبة. ومن الباب: الشُققاق وهو الخلاف، وذلك إذا انصدعت الجماعة وتفرقت، يقال شَقُّوا عصا المسلمين، وقد انشقت عصا القوم بعد التثامها، إذا تفرقت أفرعهم. ويقال أصاب فلاناً شِقٌّ ومَشَقَّة، وذلك الأمر الشديد، كأنه من شدَّته يشقُّ الإنسان شَقًّا. والشَّقُّ أيضاً: الناحية من الجبل. والشَّقُّ: الشقيق، يقال هذا أخي وشقيقي وشِقُّ نفسي.

والمعنى إنه مشبهه بمخشبة جعلت شقين. والشقة. مسير بعيد إلى أرض نطية، تقول هذه شقة شاقة. ومن الباب الشقيقة: هاة البعير، وهي تسمى بذلك لأنها كأنها منشقة، ولذا قالوا للخطيب هو شقشقة، فإنما يشبهونه بالفعل.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه الداة: هو الانفراج المطلق سواء كان مع حصول تفرق أم لا وسواء كان في مادي أو معنوي، ويقال له في اللغة الفارسية - شكافتن. وبلحاظ تحقق الانفراج مع التفرق: تطلق على مفاهيم - الجانب، النصف، الناحية، الشقيق، المشتق، وأمثالها.

وإن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا... يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا - ٣٥ / ٤.

أي إذا خِفْتُمْ حصول انفراج شديد مع التفرق فيما بينهما من جهة المعنى وفي حياتهما وتواصلهما. ومعنى التوفيق هو إيجاد الوفاق في قبال الفراق والشقاق.

وإنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ - ١٧٦ / ٢.

وإن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ - ١٣٧ / ٢.

وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصَيِّبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ - ٨٩ / ١١.

يَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ - ٢ / ٣٨.

فتحقق الاختلاف في الكتاب، وحصول الشقاق والانفراج والخلاف ومفارقة النبي، والكفر بالله وبرسوله: توجب انفراجاً شديداً وتفرقاً.

وبلحاظ مفهوم مطلق الانفراج والصدع: تطلق على مفاهيم - الخلاف،

والطلوع، الخروج، الخرق، وأمثالها.

وأما مفهوم المشقة والصعوبة والعناء: فإن الأمر الصعب، يوجب صدعاً ويوجد انفراجاً، ويرفع الجريان والنظم والاعتدال، فهو شاقٌّ وأشقُّ.

ولهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقُّ - ١٣ / ٣٤.

فإن الصدع وإيجاد الاختلال والانفراج فيه أشدُّ.

فإن أتممتَ عشراً فمن عندك وما أريد أن أشقَّ عليك - ٢٨ / ٢٧.

أي أن أوجد اختلالاً وانفراجاً في جريان أمرك ونظم برنامجك عليك.

أو سقراً قاصداً لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة - ٩ / ٤٢.

الشقة فعله كاللُقمة بمعنى ما يُشَقُّ به مما يحصل به الانفراج والصدع في الأمر الجاري ويوجب اختلالاً ومشقة، والمراد من البعد ما بُدِّد عن الجريان والاعتدال واشتدَّ الصدع وازداد الاختلال به - في شقائي بعيد.

فالصدع والصعوبة متلازمان، ومبدؤهما الخروج عن جريان طبيعي.

وأما مطلق الشق فكما في: ثم شققت الأرض شقاً فانبثاقها حباً - ٨٠ / ٢٦.

وتنشق الأرض - ١٩ / ٩٠.

فإذا انشقت السماء - ٥٥ / ٣٧.

إذا السماء انشقت - ٨٤ / ١.

فالمراد مطلق الصدع وحصول الانفراج.

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب

التعبير بالمفاعلة يدلّ على استمرار الشقّ في خصوص الله تعالى ورسوله، أي في الدين والأحكام الإلهيّة وفي سبيل الحقّ وفي الارتباط فيما بينه وبين الله تعالى ورسوله. وهذا المعنى يلزم الخلاف والمعادة، أي الخلاف من طريق إيجاد الانفراج مع التفرّق.

ونسبة المشاقّة إلى الله وإلى رسوله معاً: تدلّ على إرادة معنى مشترك موجود بينهما، ولا سيما بالمحافظ وصف الرسالة، فيراد معنى فيه تتحقّق الرسالة.

وأما نسبة المشاقّة إلى الله ورسوله دون الأحكام والدين: فللمبالغة، فكأنّ إيجاد الشقّ في الأحكام الإلهيّة، مشاقّة في الله ورسوله.

وهذا كما في قوله عزّ وجلّ - **إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ**، **إِنْهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً**، **إِنْ تُغْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ**.

وتوضيح ذلك: إنّ الله تعالى متعالٍ عن عوالم المادّة والجسم والحدود، فلا يتصوّر فيه كونه متعلّقاً لأمر مادّيّ أو مفعولاً به عمل، إلّا ينحوّ يناسب شأنه ويوافق مقامه، فيقال عرفته الله، أي عرفت صفاته الجباليّة، وصفاته الجلاليّة، وأسماء الذاتيّة، والفعليّة، وأحكامه، ودينه.

فالذات سبحانه وتعالى: لا يمكن أن يكون متعلّق المعرفة لإنسان محدود، وهكذا في مفاهيم - الشقّ، النصر، الضرر، القرض.

فظهر أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو مطلق الانفراج، وهذا المعنى يختلف من جهة الخصوصيّات باختلاف الموضوعات والموارد.

شقى:

مصبا - شقى يشقى شقاء: ضدّ سعيد، فهو شقى، والشّقوة والشقاوة إسم منه،

وأشقاء الله.

مقا - شقو: أصل يدل على المعاناة وخلاف السهولة والسعادة. والشقوة خلاف السعادة. ورجل شقي: بين الشقاء والشقوة والشقاوة. ويقال إن المشاقاة: المعاناة والممارسة. والأصل في ذلك أنه يتكلف العناء ويشقى به. فإذا هُمز تغير المعنى.

التهذيب ٩ / ٢٠٩ - قال البيهقي: شقي شقاوة وشقاء وشقوة. وقال غيره: شاقيت فلاناً مشاقاة: إذا عاشرت وعاشرك. والشقاء: الشدة والعسر. وشاقيت: أي صابرت. ويقال شاقيت ذلك الأمر بمعنى عانيت.

صحا - الشقاء والشقاوة: نقيض السعادة. وقرأ قتادة (في: غلبت علينا شقوتنا) شقاوتنا، بالكسر، وهي لغة. تقول: شقي الرجل، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، ويشقى، انقلبت في المضارع ألفاً لفتحة ما قبلها. ثم تقول يشقيان، فيكونان كالماسوي.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو ما يقابل السعادة، أي حالة شدة وعناء تمنع السلوك إلى الخير والصلاح والكمال، مادياً أو معنوياً، كما مر في السعد. فالشقاء المادي كما في: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى - ٢٠ / ٢.

أي يوجب عناء وشدة وكلفة وعسرة في جريان حياتك، فإن حصول الشدة والعناء في الظاهر من الحياة يوجب المضيق والمصدودية الروحية وسلب الشوق والذوق والتوجه إلى المعنويات، ولازم للسالك إلى الله تعالى أن يكون في سعة من عيشه ورفاهية من حياته وعافية من بدنه: حتى يستعد ويسهل له السلوك الروحاني.

وكذلك قوله تعالى: إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى -

.١١٧ / ٢٠

أي بأن تنتقل إلى محيط ماديّ خولط عيشه بالعناء والتراحم والشدة والابتلاء، وحقت ملأه بالمكاره، فالمعاش فيه دائماً في كلفة وتعب ومشقة وشقاء، فكيف يستطيع مع تلك الحالة وفي ذلك المحيط أن يسير في طريق روحانيّ، وما هو إلا تكلف ورياضة.

والشقاء الروحانيّ كما في: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِيُثَبِّتُ شَقِيًّا وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ - ١٠٥ / ١١.

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى - ١٥ / ٩٢.

فالشقيّ من كان على حالة مطبعة وعناء وشدة روحية لا اقتضاء فيها إلى التوجّهات الروحانية والجذبات التوراتية والاربابية للمصوّة، بل لهم بمقتضى حالتهم هذه زفير وشهيق، أي من شدة العناء - راجع السعد.

والشقاء المطلق كما في: قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً... فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى - ١٢٣ / ٢٠.

وَيَرَى الْوَدَّاعِي وَلَمْ يُحَقِّقْ جَبَّاراً شَقِيّاً - ٣٢ / ١٩.

يراد نبي الشقاء في الحياة الدنيا والآخرة، فإن الهداية من الله تعالى تعمّ الجهتين، وحقّ الحياة في الدارين كلّ واحد منها مربوط بالآخر، والآخرة كُتِبَ الدنيا وباطنها.

ونبي الشقاء المطلق في الحياتين: بأن تكون حياته الجارية مستديرة في الدنيا والآخرة على حالة تقتضي صلاحه وخيره وسعادته وسلوكه إلى ما هو كمال وعظمة

وجمال له، في كلِّ مقام بحسبه.

ثمَّ إِنَّ الشَّقَاءَ في الآية الثَّانية: شقاوة فطريَّة ذاتيَّة. وفي الأولى شقاوة مكتسبة في أثر أعمال طالحة وحركات سيئة. كما أنَّ المراد منها في الآيتين قبلها شقاوة فعلية متحصلة من المرحلتين.

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا - ١٩ / ٤.

وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا - ١٩ / ٤٨.

أي لم أكن في ما مضى على حالة عناء وكلفة ومضيق عند طلب ربِّي ودعوتي لتحقيق الاستجابة والتوجُّه إليَّ. وأرجو فيها يأتي أيضاً أن أكون كذلك، وأن أدعوه في حالة إقبال وتوجُّه واشتياق تقتضي الخير والصلاح.

ولا يخفى أنَّ الحالة المقتضية للخير المسماة بالسعادة، فطريَّة أو مكتسبة: أعظم مقدِّمة وأوسع مقام للسلوك إلى النَّجَاح والفلاح والكمال. كما أنَّ الحالة المقتضية للمضيق والحدوديَّة والعناء، فطريَّة أو مكتسبة: أشدَّ سبب للخيبة والضلال.

ثمَّ إِنَّ للشَّقَاءَ مراتب، كما أنَّ للسعادة مقامات، وأوَّل مراتب الشَّقَاءَ إذا غلبت جهة الشَّقَاءَ على السعادة، كما أنَّ أوَّل مقامات السعادة إذا غلبت جهة السعادة على الشَّقَاءَ، ومنتهى درجة كلِّ منهما إذا انعدمت الجهة المقابلة وبقيت تلك الجهة خالصة بلا تراحم.

وهذه المراتب في المكتسبة منها صحيحة متحققة، فتنتهي الشقاوة إلى درجة يصدق فيها قوله تعالى - غَمَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ -.

وأما الفطريَّة: فلا يمكن أن تنتهي إلى تلك الدرجة، وإلا لم يصحَّ تعلُّق التكليف الإلهي، لعدم اقتضاء الحالة الشقية الصرفة أن تُوجَّه إلى خير وفلاح.

وأيضاً إنَّ الخلق والتكوين لازم أن يكون خيراً في نفسه، فإنَّ التكوين فيض وظلّ من رحمته وأثر من تجلّي صفاته وظهور من إحسانه، ولا يمكن ظهور شرّ من حيث هو وفي نفسه من مبدأ الجلال والجمال والرحمة.

وتوضيح ذلك: أن تلك المراتب في الشقاء مفروضة إذا نسبت إلى ما فوقها وأما إذا فرضت في أنفسها ومن حيث هي: فلا يكون شرّ فيها، فإنّ مراتب الخير تكون مختلفة بحسب الشدّة والضعف، كما في الظروف المختلفة سعة وضيقاً، فكلّ منها في نفسه مطلوب وفي مورده خير ومستحسن - فسألت أودية بقدرها، إنّاكلُ شيءٍ خلّقناه بقدر، ما خلّقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحقّ.

شكر:

مصبا - شكرت الله: اعترفت بفضله وعلّمت ما يجب من فعل الطاعة وترك المعصية، ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل، ويتمدّى في الأكثر باللام، فيقال شكرت له شكراً وشكراً، وربما تمدّى بنفسه، فيقال شكرته، وأنكره الأصمعي في السعة وقال بابّه الشعر، وتشكرت له مثل شكرت له، وشكر المرأة: فرجها، والجمع شكار. وقد يطلق على النكاح.

مقا - شكر: أصول متباعدة بعيدة القياس. فالأول - الشكر: الثناء على الإنسان بمعروف يُولِيكّه، ويقال إنَّ حقيقة الشكر الرضا باليسير، يقولون فرس شكور إذا كفاه لسمنه العلف القليل. والثاني - الامتلاء والغزير في الشيء، يقال خلوبة شكرة إذا أصابت حنظلًا من مرعى فغزرت، ومن هذا الباب شكرت الشجرة إذا كثرت فروعها. والثالث - الشكير من النبات، وهو الذي يتبت من ساق الشجرة، وهي قضبان

غُضَّة. والرابع - الشُّكر وهو النكاح، ويقال بل شكر المرأة فرجها.

الفروق ٣٥ - الشُّكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم للمنعم. والحمد: الذكر بالجميل على جهة التعظيم ويصح بالنعمة وغير النعمة. والشاكر هو الذاكر بحق المنعم بالنعمة على جهة التعظيم. وأصل الشكر إظهار الحال الجميلة، فمن ذلك دابة شكور إذا ظهر فيه السمن مع قلّة العلف. وأشكر الضرع: إذا امتلأ، وأشكرت السحابة: إمتلأت ماءً. والشُّكير قُضبان غُضّة تخرج رخصة بين القُضبان العاسية. والشُّكير من الشُّعر والنبات: صفار نبت حرج بين الكبار. والشُّكر: بضع المرأة. والشُّكر: على هذا الأصل: إظهار حقّ النعمة لقضاء حقّ المنعم، كما أنّ الكفر تغطية النعمة لإبطال حقّ المنعم.

مفر - الشُّكر: تصوّر النعمة وإظهارها. قيل وهو مقلوب عن الكَشْر أي الكشف، وبصاؤه الكفر وهو نسيان النعمة وسترها.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو إظهار التقدير والتجليل في قبال نعمة ظاهرة أو معنوية تصل إليه من المنعم. ويقابله الكُفران وهو ستر النعمة وعدم التقدير في مقابل إنعام المنعم.

ويدلّ على هذا المعنى قوله تعالى: **أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ**، هذا من **فَضْلَ رَبِّيَ لِيَبْلُغَنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ**، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ **أَشْكُرَ** لله.

وإظهار التقدير أعمّ من أن يكون باللسان أو بالعمل.

وأما مفاهيم - الامتلاء والنكاح وما ينبت من الساق: فمن باب الشكر العملي،

أي إظهار تقدير وتجليل عملاً وبلسان الحال عن وجود نعمة متحققة، كنمو نبات يشعر بالقوة والحياة النهائية. وظهور امتلاء ووفور في شيء مشعر بوجود مرتبة وجودية فيه. وتجلي جمال وزينة باطنية بإظهار التزويج وطلب المراجعة. ففي كل من هذه الموارد تقدير وتجليل عن نعمة موجودة في الشيء عملاً وبلسان الحال، وهذا القيد مأخوذ في كل من هذه الموارد المستعملة فيها.

ثم إن في تحقق حقيقة الشكر آثاراً مفيدة ونتائج مادية ومعنوية:

١ - التوجه إلى جهة الفقر والاحتياج والصف لنفسه: فيحتاج دائماً إلى النعم والآلاء والفيوضات من جانب المنعم:

أَنْشَأْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ - ٧٨ / ٢٣.

وَأَيْدِيكُمْ بِنَصْرِهِ وَرِزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ٢٦ / ٨.

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ - ١٥٥ / ٣٤.

٢ - التوجه إلى النعم المتوجهة والآلاء الفائضة والفيوضات الواصلة: لتلا يغفل عن الألفاف والمراهم والخيرات المتعلقة به، حتى يتهيأ للاستفادة منها ويستعد للاستفاضة منها في سبيل الفلاح والنجاح:

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ - ١٧ / ٢٩.

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ - ١٩ / ٢٧.

٣ - الاستفادة من النعم وصرفها في طريق سعادته وكمالها: حتى تكون هذه النعم في حقه رحمة ونعمة وخيراً، لا تقمة وشرّاً وعقوبة يستعان بها ويتوسل إليها في تحصيل الشقاء والردى والحياة الدنيا:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً - ٣ / ٧٦.

كَذَلِكَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ - ٥٨ / ٧.

٤ - التقدير والتجليل عن المنعم في إنعامه وإظهار هذا المعنى : وهذا هو الشكر، والشكر يوجب جلب اللطف والمرحمة، ومزيد النعمة والرحمة، والعمل بالوظيفة والفريضة العقلية والشرعية في قبال المنعم وإنعامه، وأداء حق العبودية والتنعيم : وإذا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ - ٧ / ١٤.

بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ - ٦٦ / ٣٩.

وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ - ٧٣ / ٣٦.

٥ - مرجع التقدير ونتيجته : هو صرف النعمة في سبيل إطاعة المنعم ورضاه، وموافق برئانه دينه، وعلى طبق ما يلزم له في السلوك إلى الفلاح والكمال، ويحترز على خلاف رضاه وعن صرف نعمة في عصيانه أو فيما يهفؤه.

سواء كانت هذه النعم ظاهريّة أو معنويّة، وداخليّة أو خارجيّة.

فالداخليّة الظاهريّة : كالأعضاء والجوارح والقوى والحواس البدنيّة :

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ٧٨ / ١٦.

والداخليّة المعنويّة : كالقوى والحواس الباطنيّة والعقل والروح، وكلمة الأفئدة في الآية تشمل القوى والحواس الباطنيّة.

والخارجيّة الماديّة : كالكواكب والهواء والماء والجسادات والنباتات والحيوان

والفواكه واللحوم وغيرها : كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ - ١٧٢ / ٢.

وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ٤٦ / ٣٠.

والخارجيّة المعنويّة : كالهداية والتوفيق وبعث الأنبياء وإنزال الكتب وإيتاء

المعرفة والحكمة والإفاضات الروحانية: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ - ٣١ / ١٢.

كَذَلِكَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ - ٥٨ / ٧.

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَهُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ٦ / ٥.
فللشكر مراتب:

الأول - إظهار باللسان، وتشكر قولي.

الثاني - إظهار باللسان وتصديق بالجان.

الثالث - إظهار بالأركان وتشكر بالعمل، وهو صرف النعمة في سبيل الطاعة، وعلى ما يوافق رضاء، ويقتضيه الخضوع والعبودية، ويدل على التقدير والتجليل. ولا يعني أن الشكر مرجعه إلى تحجيل النفس والتقدير والتعظيم لنفس الشاكر، فإن النعمة واردة في خصوص الشاكر ~~ولتتبعه~~ فإذا استفاد منها وصرفها في مواردها المناسب بها: فقد أخذ منها حفظه الوافر، وانتفع منها في طريق تكميل نفسه وترضية ربه وتكثير نعمته وورقه.

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ - ٢٧ / ٤٠.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ غَمِيدٌ - ٣١ / ١٢.

فإن انتهى مراتب الخضوع والعبودية هو كمال الإنسان.

وأما حقيقة الشاكرية من صفات الله عز وجل: فإن حقيقة الشكر كما قلنا، عبارة عن إيقاع النعمة وإجرائها في مواردها الذي لوحظ صرفها فيه، فيكون صرفها وجريائها الخارج على وفق صدورها، منطبقاً على الغرض والمقصود من صدورها.

ولمّا كان العمل الخالص لله من لعبد، صادراً في جهة الله تعالى وفي جهة
تحصيل رضاه وإطاعة أمره، ولتعظيمه وتجيّله وتكبيره: في نظر العبد وفي ظاهر
الأمر: فيتصوّر في الظاهر وعلى اعتقاد العبد، أنّ هذا العمل قد صدر من العبد بنظر
المقدمة لله تعالى، فكأنّه هديّة إليه معطى من العبد، وقد عمل عمله لله وبنية الله، فهو
تعالى يشكر له طبق نيته.

أو أنّ العمل إذا صدر في جهته تعالى، تقريباً إليه أو حبّاً له أو خدمة إلى عبيده
أو إطاعة لأمره أو لفرض آخر ينتهي إليه: فيكون ذلك العمل محتسباً له وفي وجهه
وعلى سبيله، فالله تعالى يتقبّله ويشكر له، فهو الشاكر.

فالله تعالى شاكر للعبد إذا عمل حملاً ينوي فيه وجه الله بأيّ نحو كان، ويتقبّل
منه ذلك العمل، ويحسبه واقعاً على ما نوى م
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ - ١٥٨ / ٢.

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ - ٢٣ / ٤٢.
وَكَانَ سَمْعُهُمْ مَشْكُورًا، لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
- ٣٥ / ٣٠.

• • •

شكس:

مصبا - شكس شكساً وشكاسة فهو شكس مثل شرس شراسة فهو شرس،
وزناً ومعنى.

مفر - الشكس: السيتن الخنق. وقوله - شركاء متشاكسون، أي متشاجرون
لشكاسة خلقهم.

الاشتقاق ٣٢١ - شَكِسَ فعيل من قولهم - رجل شَكِيس الخُلُق، وتشاكِسَ علينا، وهي الشكاسة، إذا تعسر.

صحا - رجل شَكِس بالتسكين: أي صعب الخُلُق. وقوم شَكِس مثال رجل صدق وقوم صدق، وقد شَكِس شكاسة. وحكى الفراء - رجل شَكِئ، وهو القياس.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو العسر والصعب في جريان عمل أو خُلُق. والتشاكس لمطاوعة المفاعلة، ويدل على الاستمرار، فالمتشاكس هو الذي يُصاعب ويُعاسر في عمله وجريان أمره. ويقابله التسام والتساهل. ونتيجة الشكس: حصول الخلاف والنشئت والاضطراب.

ولا يخفى أَنَّ موادَّ - الشكس والشأس والشرس والشمس والشخص والشوس، مما فيه حرفا الشين والسين، مشتركة في مفهوم الغلظة والصعوبة، وفي الشكس شدة زائدة بمقتضى لفظه وبحرف الكاف.

ضربَ الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجلٍ هل يَسْتَوِيَانِ مثلاً - ٣٩ / ٢٩.

أي عدة من الأفراد يشتركون في إدارة أمور هذا الرجل ويداخلون في جريان أعماله، وهم يعاسرون ويصاعبون في رأسهم وإجراء نظرهم، فلا بد من حصول الاختلاف بينهم وبين هذا الرجل، بل وحصول الخلاف بين هؤلاء الشركاء أيضاً، فهذا الرجل كمن اتخذ أهويته ومشتبهات نفسه وأصناماً آخر آلهة له يتبعها، فهو دائماً في اضطراب وتحير ومضيقة وتردد لا يدري أين مسكه وفيه مسيره وإلى أين يذهب.

وأما الرجل الآخر فهو سيلم ومتبع رجلاً اتّخذهُ ولياً واعتقد بأهليّته وبصلاح
نيتته وبخلوص سريرته، فهو على راحة وسعة واطمينان.

فهذان الرجلان كالمؤمن الموحّد، والمُشرك المتحيّر المتردّد.

ثمّ إنّ الشكّ له مراتب، وكلّما ضعفت مرتبة الشكّ: قويّ مقام التوحيد، وكلّما
اشتدّ التوحيد والإخلاص: اشتدّ مقام الطمأنينة.

شكّ:

مصبا - الشكّ: الارتياب، ويستعمل لازماً ومتعدّياً بالحرف، فيقال شكّ الأمر
يشكّ شكّاً: إذا التبس، وشككت فيه، قال أئمة اللغة: الشكّ خلاف اليقين، وهو
التردّد بين شيئين سواء استوي طريقيهما أو رجّح أحدهما على الآخر. وشككته بالرمح
شكّاً: طعنته. وشكّ القوم بيوثهم: جعلوها مصطفة متقاربة، ومنه يقال شكّت الأرحام:
إذا اتّصلت، وكلّ شيء ضمته فقد شككته.

مقا - شكّ: أصل واحد مشتقّ بعينه من بعض، وهو يدلّ على التداخل، من
ذلك قولهم - شككته بالرمح، وذلك إذا طعنته فداخل السنان جسمه. ومن هذا الباب
الشكّ الذي هو خلاف اليقين، إمّا سميّ بذلك لأنّ الشاكّ كأنّه شكّ له الأمران في
مشكّ واحد وهو لا يتيقّن واحداً منها. ومن ذلك اشتقاق الشكّ، تقول شككت بين
ورقتين إذا أنت غرزت (أي أدخلت) العود فيها فجمعتهما، ومن الباب الشكّة وهو
ما يلبسه الإنسان من السلاح، يقال هو شاكّ في السلاح، لأنّه يشكّ به، أو لأنّه كأنّه
شكّ بعضه في بعض. والشكائك: الفرق من الناس، والواحدة شكيفة، وإنّما سمّيت
بذلك: لأنّها إذا افرقت فكلّ فرقة منها يداخل بعضهم بعضاً.

مفر - الشك : اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما، وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين، أو لعدم لأماراة فيها. والشك قد يكون في الشيء هل هو موجود أو غير موجود، وربما كان في جنسه من أي جنس هو، وربما كان في بعض صفاته، وربما كان في الغرض الذي لأجله أوجد. والشك ضرب من الجهل وهو أخص منه: لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأساً، فكل شك جهل، وليس كل جهل شكاً. واشتقاقه إما من شككت الشيء أي خرقتة. ويصح أن يكون مستعاراً من الشك وهو لصوق العضد بالجنب، وذلك أن يتلاصق النقيضان.

أسا - رجل شكاك من قوم شكاك، وشككي أمرك وتشككت فيه، وهذا مما بني الشكوك، وشك علي الأمر إذا شككت فيه، وشك بالرمح: خرقة وأدخله اللحم.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الجيد والقاطعية في حكم أو عمل أو جريان أمر. فمن ذلك الشك في عقيدة وحكم، وهو إذا لم يقطع في حكمه ولم يحصل له فيه يقين وقاطعية، وهذا معنى عرفي لا يحتاج إلى الدقة حتى يقال بلزوم المساواة التحقيقية بين طرفي الشك وعدم وجود أدنى رجحان في البين، كما أن المناط في الظن أيضاً هو الرجحان العرفي.

ومن ذلك: الشك وفقدان الجيد والقاطعية في المحاربة، إذا توصل إلى ليس السلاح وجعل نفسه مستوراً وتحفظاً به، لا مطلقاً.

ومن ذلك: الخرق لشيء إذا أوجب ني القاطعية المتوقعة منه.

ومن ذلك: الضرب بالرمح إذا أوجب التوقف في جريان أمره وحياته.

ومن ذلك: الشكائك لفرق متفرقة مختلفة خرجوا عن سبيل الهدى وتحيروا في

مسيرهم وضلّوا وأضلّوا.

ومن ذلك: الخروج عن الاستقلال والقاطعيّة في جهة السكّن، وانضمام بعضهم على بعض لكي يحصل لهم الأمن والاستقرار.

لفقد نبي القاطعيّة وفقدان الجِدّ مأخوذ في جميع هذه الموارد.

وسبق في الردّ والريب: ما يبيّن حقيقتها - فراجع.

ولا يخفى أنّ وجود الشكّ هو المانع الفرد عن الوصول إلى أيّ خير وكمال، سواء كان في المعارف الإلهيّة أو في مراحل السلوك وتهذيب النفس أو في الأحكام والوظائف الشرعيّة أو في الآداب العرفيّة؛ فإنّ حقيقة القاطعيّة والجِدّ هي الإقدام والعمل والمجاهدة والحركة، كما أنّ أمر الشكّ هو التوقّف والتحصير والسكون والاختلاف:

وإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَيَشْكُ مِنْهُ - ١٥٧ / ٤.

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ - ٦٦ / ٢٧.

وإِنَّا لَنِي شَكٍّ بِمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ - ٩ / ١٤.

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ - ٩ / ٤٤.

فللرجل العاقل المسؤول: أن يجتهد في إزالة شكّه وتحصيل العلم واليقين، حتّى يخرج عن وادي الحيرة والجهل والغفلة، وينتهي إلى صراط الإيمان والطمأنينة والقاطعيّة، ويسلك إلى منزل الفلاح والسعادة الأبدية.

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - ١٠ / ١٤.

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَأْتِي بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ -

فإن من لم يحصل له إيمان واطمينان وهو في شك: فلا بد أنه يتبع كل شيطان مريد، ويميل إلى أي طريق منحرف - فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين.

ومن العجب أن هؤلاء الجهال الغافلين عن حقيقة سعادتهم: يزعمون أن الشك هو المحبة لهم في توقفهم، ويستدلون في إنكارهم وجحودهم وكفرهم بأنهم كانوا في شك:

قالوا يا صالح قد كنتَ حينما مرَّجُوا... وإنا لفي شكٍ مما تدعونا إليه مُريب -

٦٢ / ١١.

وإنهم غافلون عن أن الشك كالجهل، وللعقل المتنبه أن يجتهد في رفع جهله وحجابه وظلمته، ولا يسكن على مرض الجهالة والغفلة، ويلزم له أن يعالج داء نفسه بدواء العلم والمعرفة والإيمان.

وكلما كان الشك في أمور وحقائق أصيلة أو في أمور كئيبة: فهو أهم ومحذوره أشد وداؤه أعرض، وإذا كان في فروع الأمور والمسائل أو في أمور جزئية: فرفعه أسهل ومعالجته أيسر ومحذوره أقل:

أفي الله شك فاطر السماوات والأرض - ١٠ / ١٤.

فإنه أول الأوائل وأعرف الأمور ومبدأ الوجود وأصل الأصول وهاطر السماوات والأرض، فكيف يجوز لأحد أن يجهد ويشك فيه، فإنه جهل بجميع العالم وشك في قاطبة مراتب الوجود، بل وشك بنفسه ووجوده، ومن شك في نفسه فهو في أدنى مراتب الجهل وفي أسفل منازل الظلمة والمجبوبة.

شكل:

مصبا - الشكال: للدابة معروف، وجمعه سُكُل، وشكلته شكلاً من باب قتل:

قِيْدَتْهُ بِالشُّكَالِ. وَشَكَلْتُ الْكِتَابَ شَكْلًا: أَعْلَمْتُهُ بِعَلَامَاتِ الْإِعْرَابِ، وَأَشَكَلْتُهُ: لَعَنَ. وَأَشَكَلَ الْأَمْرُ: التَّبَسَّسَ. وَأَشَكَلَ النَّخْلَ: أَدْرَكَ ثَمْرَهُ. وَالشُّكْلُ: الْمَثَلُ، يُقَالُ هَذَا شَكْلُ هَذَا، وَالْجَمْعُ شُكُولٌ، وَقَدْ يَجْمَعُ عَلَى أَشْكَالٍ، وَيُقَالُ إِنَّ الشُّكْلَ: الَّذِي يُشَاكِلُ غَيْرَهُ فِي طَبْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ، وَهُوَ يُشَاكِلُهُ أَيُّ بِشَائِهِ. وَامْرَأَةٌ ذَاتُ شِكْلٍ أَيُّ ذَلَّ (وَهُوَ التَّفَتُّجُ وَالتَّلَوُّيُّ). وَالشُّكْلَةُ كَالْحُمُرَةِ وَزَنًا وَمَعْنًى، وَلَكِنْ يَخْلَطُهَا بِيَاضٍ.

مقا - شكل: معظم بابه المماتة. ومنه يقال أمر مشكل، كما يقال أمر مشتبهِ، أي هذا شائبه هذا، وهذا دخل في شكل هذا، ثمَّ يحمل على ذلك فيقال شكَلْتُ الدَّائِمَةَ بِشِكَالِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ إِحْدَى قَوَائِمِهِ وَشَكْلِهَا. وَعَيْنُ شُكْلَاءٍ إِذَا كَانَ فِي بِيَاضِهَا حُمْرَةٌ يَسِيرَةٌ. وَيُسَمَّى الدَّمُ أَشَكْلًا، لِلْحُمْرَةِ وَالْبِيَاضِ الْمُتَعَلِّطَيْنِ مِنْهُ، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي إِشْكَالِ هَذَا الْأَمْرِ، وَهُوَ التَّبَاسُّسُ، لِأَنَّهَا حُمْرَةٌ لَا تَبَسُّسُهَا بِيَاضٌ، وَأَشَكَلَ النَّخْلَ، لِأَنَّهُ قَدْ شَاكَلَ التَّمْرَ فِي حُلَاوِيهِ وَرَطَوِيَّتِهِ وَحُمْرَتِهِ.

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ - شَكَلْتُ الْكِتَابَ أَشَكْلَهُ شَكْلًا: إِذَا قِيْدَتْهُ بِعَلَامَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِعْرَابِ: فَلَسْتُ أَحْسِبُهُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ الْعَارِيَةِ، وَأَمَّا هُوَ شَيْءٌ ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ. وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ: شَاكِلُ الدَّائِمَةِ وَشَاكَلْتُهُ، وَهُوَ مَا عَلَا الطُّفُفُفَةُ مِنْهُ. وَقَالَ قُطْرُبٌ: هُوَ مَا بَيْنَ الْعَذَارِ وَالْأُذُنِ مِنَ الْبِيَاضِ. وَمِمَّا شَذَّ أَيْضًا: الشُّكْلَاءُ وَهِيَ الْحَاجَةُ. مَعَرٌ - الْمَشَاكَلَةُ: فِي الْهَيْئَةِ وَالصُّورَةِ وَالنُّذْ: فِي الْجَنْسِيَّةِ. وَالشُّبَّةُ فِي الْكَيْفِيَّةِ. وَآخَرُ مَنْ شَكَلَهُ أَزْوَاجٌ - أَيُّ مِثْلُهُ فِي الْهَيْئَةِ وَتَعَاطِيِ الْفِعْلِ. وَالشُّكْلُ: قِيلَ هُوَ الدَّلُّ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ الْإِنْسَانُ الَّذِي بَيْنَ الْمُتَمَائِلِينَ فِي الطَّرِيقَةِ، وَمِنْ هَذَا قِيلَ لِلنَّاسِ أَشْكَالٌ وَأَلَّافٌ. وَأَصْلُ الْمَشَاكَلَةِ مِنَ الشُّكْلِ أَيُّ تَقْيِيدِ الدَّائِمَةِ. وَقَوْلُهُ: كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ - أَيُّ عَلَى سَجِيَّتِهِ الَّتِي قِيْدَتْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ سُلْطَانَ السَّجِيَّةِ عَلَى الْإِنْسَانِ قَاهِرٌ.

الفروق - ١٢٧ - الفرق بين المثل والشكل: أنَّ الشكل هو الذي يُشبه الشيء في أكثر صفاته حتى يُشكل الفرق بينها، ولا يستعمل الشكل إلا في الصُّور، فيقال هذا الطائر شكل هذا الطائر، ولا يقال الحلاوة شكل الحلاوة. ومثل الشيء: ما يماثله وذاته.

* * *

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو الصورة مع التوجُّه إلى خصوصياتها. وهذا المعنى في كلِّ شيء بحسبه، مادَّة أو معنويَّة فالتشكُّل في التمر أو ثمرة أخرى: إنَّما يتحقَّق بكمال يتَّبعه وإدراكه، حتى تظهر خصوصيات صورته وتبيَّن ما فيه من اللون والظُرْفَة والطراوة وغيرها. والشكل في الكتاب: بتبيُّن خصوصيات صُورة الكتاب والكلمات بالحركات. وعين شكلاء وامرأة ذات شكل: إذا كانت لها صورة مخصوصة زائدة على صورتها الطبيعيَّة، كالحمرة الجالبة المتجلية.

والشكال في الدابة: بمناسبة برور صورة مخصوصة عارضة لها.

هذا وإنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأَبٍ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادَ هَذَا فليذوقوه حَسِيمٌ وَغَسَّاقٍ وَآخَرٌ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاج - ٣٨ / ٥٨.

أي هذا جريان أمر أهل التقوى وحالهم، وأمَّا الذين لم يتَّقوا بأنفسهم وطمعوا في صراط الحقِّ وعن الحقيقة فهم ينتهون إلى منزل شرٍّ ويضلُّون جهنَّم ويستقرُّون فيها، هذا جريان أمرهم وخصوصيات حالتهم، وهم في جريان حارٍّ ومظلم، وجريان آخر من هذا الشكل، أي حالة شبيهة بهذا الجريان وخصوصياته، كالمضيقة والكدورة وغيرها.

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا - ١٧ / ٨٤ .

الشاكِلَة : الهيئة الإجمالية ذات خصوصيات ظاهرية، أو الطبيعة الباطنية التي تقتضي تشكُّلاً مخصوصاً في الصورة، فإنَّ الشكل الصوري أثر ما في الباطن من الصفات والطباع، فإنَّ الإناء يترشَّع بما فيه، والأعمال الظاهرية ترشَّحات مما في الباطن، ولا يمكن إصلاح العمل من دون إصلاح القلب وتركيبته وتهذيبه.

ومراتب الاهتمام تختلف باختلاف مراتب التزكية، وكلما ازدادت التزكية، ازداد الاستعداد للاهتمام - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى .

شكو :

مصبا - شكوته شكوأ من باب قتل، والإسم شكوى، وشكاية وشكاة، فهو مشكو ومشكى، واشتكيت منه، والشكيتة إسم للمشكو، مثل الرمية إسم للرمي، والشكيت الشاكي، والشكيت المشكو، وأشكيتته: فعلت به ما يُحوج إلى الشكوى، وأشكيتته: أزلت شكايته، بالهمزة للسلب، مثل أعربتته.

مقا - شكو: أصل واحد يدل على ترجع من شيء، فالشكو المصدر، شكوته شكوأ وشكاة وشكاية. وشكوت فلاناً فأشكاني، أي أعتبني من شكواي، وأشكاني إذا فعل بك ما يُحوجك إلى شكايته. والشكاة والشكاية بمعنى. شكوته فهو شكيت ومشكو.

صحا - شكوت فلاناً أشكوه شكوأ وشكاية وشكيت وشكاة: إذا أخبرته عنه بسوء فعله بك، فهو مشكو ومشكى، والإسم الشكوى، واشتكى عضواً من أعضائه، وتشكى: بمعنى، أي اتخذ شكوة. قال الفراء: المشكوة: الكوة التي ليست بنافذة.

ورجل شاكي السلاح إذا كان ذا شوكة وجِدَّة في سلاحه. قال الأخفش: هو مقلوب من شائك.

الجمهرة ٢ / ٦٩ - الشُّكوة والشُّكو: سقاء صغير يعمل من مسك حَمَل صغير، (المسك: الجِلد أو قطعة منه. والحَمَل: الضَّأن الصغير)، والشُّكو: الحَمَل الصغير، والشُّكو: مصدر شكوته أشكوه. وشكوت فلاناً فأشكاني، أي أعتَبتني من شكواي، ويقال أشكاني فلان أيضاً، إذا حملك على أن تشكوه، فكأنه عندهم من الأضداد.

المعرب - ٣٠٣ - قال ابن قتيبة: المشكاة: الكوة بلسان الحبشة. غيره: كل كوة غير نافذة فهي مشكاة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه (المادة: هو إظهار التألم عما يواجهه مما لا يلائم، من خلق سيئ أو عمل غير صالح أو قول فاحش.

وقد يكون إظهار التألم، عما لا يلائم في بدنه ومزاجه وأخلاق نفسه، فيشكو بالتألم عن هذه الأمور في نفسه.

وأما الإشكاء: فهو بمعنى جعل شخص شاكياً وذا شكاية، وهذا المعنى إذا أطلق في مورد فيه شكاية وهو شاكٍ؛ فيكون كالتني في التني ويفيد إثباتاً، فإن جعل شخص وهو في حال الشكاية، ذا شكاية وشاكياً ثانياً معناه سلخ الشكاية عنه وتبديل حالته وإزالة ما فيه. فهذا ليس من الأضداد ولا بمعنى الإعتاب والإزالة.

وأما الشكو بمعنى السقاء الصغير يعمل من مسك، فكأنه مظهر التألم عن فقدان الماء أو المواجهة بالعطش وقلة الماء.

وكذلك المشكوة إذا قلنا بكونها مأخوذة من هذه المادة العربية على وزن مفعلة كالمكنسة والمرماة: فإن وضع المصباح في مشكوة، يدل على وجود ما لا يلائم الإصباح، من جريان ريج أو مانع آخر، فالمشكوة مظهر التألم وآية وجود ما لا يلائم، وبها يدفع ومنها تستفاد في مورده.

وأما إذا أخذت عن لغة أخرى كالحبشية أو غيرها: فتكون واضحة.

والحبشة واقعة في الشرق من أفريقية في الجهة الغربية من اليمن، ويطلق عليها أثيوبية، ولغتها كانت مؤلفة من العربية ومن السامية.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْغُلَامِ الَّذِي تَعَبَّدَ لَكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشَتَّى إِلَى اللَّهِ - ٥٨ / ١.

الاشتكاء افتعال ويدل على المطاوعة واختيار العمل، أي وتختار الشكوى وتقصد الشكاية وتشكوه مرادة ومع التوجه
قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ - ٨٦ / ١٢.

يريد يعقوب عليه السلام إنما أظهر تألمي في مورد النشر والتفرق والإضطراب في أفكاري وتحزني في المواجهة بهذه الأمور إلى الله تعالى، وهو وليّ أموري وبيده جريان الحوادث والوقائع وأزمة الأمور.

ولا يخفى أن إظهار الحزن والتألم إلى الله تعالى: لا ينافي موضوع الرضا في الله تعالى، فإن التألم أمر واقعي محقق لا ينكر، وإظهاره إلى الله عبارة عن التوجه إليه والاستغاثة منه وطلب العافية والفراغ منه، وهذا المعنى يجتمع مع الرضا والوفاق والصبر في قبالة حكم الله تعالى.

مضافاً إلى أن الرضا لازم أن يكون في مقابل حكم الله وقدره، وهذا الهت والحزن والابتلاء غير معلوم كونها من جانب الله تعالى.

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نَوْرِ كَوْكَبٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ - ٣٥ / ٢٤.

يراد من الأرض عالم المائة من أرضها وسماؤها، ومن السماوات عوالم ما وراء المائة من ملكوتها وجبروتها.

ويراد من النور ما به ظهور الموجودات وبقاؤها، فإنَّ النور من حيث هو من أسماء الله تعالى، ولنوريته عزَّ وجلَّ في مقام البسط مرتبتان: مرتبة تكوين وإيجاد، ومرتبة إبقاء وإدامة.

فالأول - هو الإفاضة الوجودية وبسط الوجود والتجلي في مرتبة الذوات وخلق السماوات والأرض.

والثاني - هو الإفاضات الثانوية بإدامة النظر التكويني إليها في بقائها، وإعطاء حوائجها بالرحمة واللفظ، وهدايتها إلى كمالاتها.

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

فالنور بلحاظ كونه إسماً من أسمائه الجمالية الحسنى: فهو صفة ذاته، إذا لوحظ من حيث هو متصفاً به الذات القدوس السَّوَّح. وأمَّا إذا لوحظ مطلق كونه نوراً وله ظهور وتجلي وبسط: فيكون مصباحاً في زجاجة. وإذا لوحظ فيضاً مبسطاً ونوراً متجلياً سارياً ظاهرةً به السماوات والأرض ومتنزلاً في العوالم ومتنوراً به عالم التكوين والوجود: فهو مشكوة.

وإنَّ اهتدينا بأكثر من هذا المقدار: نشير إليه في عنوان - الصبح، والنور، والكوكب - فراجعها. والله هو الهادي.

شمس:

مقا - شمس: أصل صحيح، ويشدُّ عنه بعض ما فيه إشكال وغموض. فالأصل

فرحُ عدوّ ببلية تُصيب مَنْ يُعاديهِ، يقال شِمت به يشمت شِماتة، وأشمت الله عزَّ وجلَّ بعدوه - فلا تُشِمت بي الأعداء. ويقال بات فلان ببلية الشوامت، أي ببلية سوء تُشمت به الشوامت. ويقال رجع القوم شِماتاً أو شِماتاً من متوجَّههم إذا رجعوا خائبين. والذي ذُكرت أنَّ فيه غموضاً واشتباكاً: فقولهم - في تشميت العاطس - يرحمك الله. قال الخليل: تشميت العاطس دعاء له، وكلُّ داع لأحد بخير فهو مشمت له. وهو عندي من الشيء الذي خفي علمه، ولعله كان يُعلم قديماً ثم ذهب بذهاب أهله. وكلمة أخرى: وهو تسميتهم قوائم الدابة شوامت. وهذا أيضاً من المشكل، لأنَّه لا قياس يقتضي أن تسمَّى قاعة ذي القوائم شامته.

التهذيب ١١ / ٣٢٩ - قال الليث، الشِماتة: فرح العدو ببليّة تنزل بمن يُعاديهِ. وقال أبو عبيد: شمت العاطس وشمته: إذا دعا له، وكلُّ داع لأحد بخير فهو مشمت له، قال، والشين أعلى وأفشى في كلامهم. وعن أبي العباس: الأصل فيها السين من الشمت، وهو القصد والهدى.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو إظهار فرح بما ينزل لأحد رفيقاً كان أو عدوّاً من ابتلاء أو حادثة سوء، سواء كان الإظهار باللسان أو بالعمل.

والإشبات: جعل شخص شامتاً، ويدلُّ على قيام الحدث بالفاعل وعلى جهة الصدور. كما أنَّ التشميت يدلُّ على جهة الوقوع والمبالغة.

وأما تشميت العاطس: وهو قول - رحمك الله - للعاطس بصورة الدعاء، فكانَ هذا القول في مورد العطسة: يُشعر بإظهار علم حدوث مقدّمة من مرض للعاطس، فيكون كالشِماتة به.

وأما كون قوائم الدابة شوامت: فلعلها باعتبار توقفها عن الحركة والسير إذا أصابت الدابة بليّة، فكأنّها شامته عملاً بالدابة.

إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشَبِّثْ بِي الْأَعْدَاءَ - ١٥٠ / ٧.

أي فلا تجعل أعدائي شامتين بي بسبب تضعيفي وقهري

شمخ:

مقا - شمخ: أصل صحيح يدلّ على تعظم وارتفاع، يقال جبل شامخ، أي عال. وشمخ فلان بأنفه، وذلك إذا تعظم في نفسه.

مصبا - شمخ الجبل يشمخ: يرتفع، فهو شامخ، وجبال شامخة وشامخات وشوامخ. ومنه قول شمع بأنفه إذا تكبر وتعظم.

صحا - الجبال الشوامخ: هي الشواحق. وقد شمخ الجبل، فهو شامخ، والأنوف الشّمخ مثل الزّمخ. والشّماخ: شاعر.

التهذيب ٩٦ / ٧ - قال الليث: شمخ فلان بأنفه، وشمخ أنفه: إذا رفع رأسه عزّاً وكِبْراً. وجبل شامخ: طويل في السماء. وقد شمخ شموخاً، والجميع شوامخ. قلت: ومن هذا قيل للمتكبر شامخ وشمّاخ. وقال عزام: تبة زَمَخ وشمخ وزَموخ وشموخ، وقد زَمَخ بأنفه وشمخ.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو التعظم والارتفاع معاً، كما أنّ الأصل في الزمخ هو التعظم والتكبر. وفي الشمخ: هو الارتفاع مع سرعة، ولا سيما في الكلام

والتنفس.

ولا يخفى ما بين مواد - الشمع، الزرع، الشب، الشع، الشعف، الشفق، الشول، الشجر، الشخص، الشرف: من الاشتراك في المفهوم الكلّي، وهو الارتفاع، ويختص كل منها بخصوصيّة معيّنة.

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَايِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا - ٢٧ / ٧٧.

الرواسي: الثوابت العظام كالجبال، والشايعات: المرتفعات العظيمة.

والماء الصافي المّعين إنّما يتحصّل بالعيون الحارّة من هذه الجبال.

شمز:

صحا - إشماز الرجل اشعزازاً انتبض، وقاله أبو زيد: دُحِر من الشيء وهو المذعور.

التهذيب ١١ / ٣٠٦ - عن ابن الأعرابي: الشّمز: نفور النفس من الشيء تكرهه. وقال أبو إسحاق في الآية: اشمازت نفرت، وكان المشركون إذا قيل لا إله إلا الله وحده: نفروا من هذا. وقال ابن الأعرابي: اشمازت، أي اقشعرت. وعن الفراء: رجل فيه شماززة، من اشمازرت.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو انتباض ممّا لا يلائم بالشدة. ومن آثاره: النفور، الكراهة، الاقشعرار، الذعر.

وأما مطلق التقبُّض أو النفور أو الكراهة : فليس من الأصل .

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ - ٣٩ / ٤٥ .

أي إذا ذكر عندهم إسم الله عز وجل ، تحولوا منقبضين بما سمعوا من إسمه .

والاشمئزاز كالاقشعرار من شمأز شمأزة ، وشمأز شمأزاراً ، والشمأززة إسم من الاشمئزاز كالطمأنينة من الاطمئنان والشرابية من الاشرئباب من مواد الطمن والشرب ، فتجعل رباعية إلحاقاً بزيادة الهمزة بعد العين ، ثم يشتق منه الإفعال .

وأما اشمئزازهم عند سماع ذكر الله تعالى والتوحيد : فإن برنامج معاشهم هو التعلق بالأسباب المادية والوسائل الطبيعية والأشياء الدنيوية ، وإثم متوغلون في الشهوات النفسانية واللذات المحسوسة ، وليس لهم من قول أو عمل أو رأي إلا فيما يتعلق بالحياة الدنيا .

تفحيط بكم

فالتوجه إلى ما وراء عالم المادة وإلى التوحيد : لا ينطبق بوجه من الوجوه على برنامج معاشهم ، ولا يصدق جريان أمورهم ، بل يأباه أشد إباء ما هم من خصوصيات حالاتهم وأموالهم .

• • •

شمس :

مقا - شمس : اصل يدل على تلون وقلة استقرار . فالشمس معروفة ، وسميت بذلك لأنها غير مستقرة ، هي أبداً متحركة . وأشمس : إذا اشتدت شمس . والشموس من الدواب : الذي لا يكاد يستقر ، يقال شمس شماساً ، وامرأة شمس : إذا كانت تنفر من الرئية ولا تستقر عندها ، والجمع أشمس . ورجل شمس : إذا كان لا يستقر على خلق . ويقال شمس لي فلان : إذا أهدى لك عداوته ، وهذا محمول على ما ذكرناه من

تغيّر الأخلاق، فهذا قياس هذا الاسم.

مصبا - الشمس: أنثى وهي واحدة الوجود وشمس يومنا من بابي ضرب
وقتل: صار ذا شمس، وقيل اشتدت شمس. وشمس الفرس يشمس ويشمس أيضاً
شموساً وشماساً: استعصى على راكبه، فهو شمس، وخيل شمس مثل رسول وزسل.
ومنه قيل للرجل الصعب الخلق شمس أيضاً، وشماس للمبالغة، وشماسة بالفتح
والتخفيف.

التهذيب ١١ / ٣٠٠ - قال الليث: الشمس: عين الصبح. أراد أن الشمس هو
العين الذي في السماء، جارٍ في الفلك، وأن الصبح ضوءه الذي يشرق على وجه
الأرض. وقال الليث: الشمس معاليق القلائد. ويقال يوم شامس، وقد شمس
يشمس شمساً، أي ذو ضحّ نهاره كله. وعن الكسائي: شمس يومنا وأشمس. رجل
شمس: عسير، وهو في عداوته كذلك حلاًفاً وعسراً على من نارعه، وإثمه لذو شماس
شديد، وشمس لي فلان إذا أهدى لك عداوته، كأنه قد هم أن يفعل.

قع - شمس (شمس) الشمس، كل نجم مشع، سعادة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو الكوكب الثابت العظيم النهاري في المنظومة
الشمسية لنا، بل كل كوكب من الثوابت له نور وحرارة ذاتية وفي أطرافه أقمار
وكواكب سيّارة.

ولما كان للشمس نور وإرتفاع ونفوذ وحرارة وجدة: فيستعمل في مفاهيم
الشدة والحدة والعلو والغلبة، ولا يبعد أن تقول إن الاشتقاق في المورد انزعاجي.

- وهذه الكلمة مأخوذة من العبرية ، وفيها - شمس .
- قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق - ٢ / ٢٥٨ .
- هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً - ١٠ / ٥ .
- وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى - ١٣ / ٢ .
- وسخر لكم الشمس والقمر دائبتين - ١٤ / ٣٣ .
- حق إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حيلة - ١٨ / ٨٦ .
- والشمس تجري لمستقر لها - ٣٦ / ٣٨ .
- وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً - ٧١ / ١٦ .
- والشمس وضحاها - ٩١ / ١١ .
- وجمع الشمس والقمر - ٧٥ / ٩ .
- إذا الشمس كورت - ٨١ / ١ .
- وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حُسباناً - ٦ / ٩٦ .
- أقم الصلاة لذلولك الشمس إلى غسق الليل - ١٧ / ٧٨ .
- حق إذا بلغ مطلع الشمس وجدها - ١٨ / ٩٠ .
- وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى - ٣١ / ٢٩ .
- لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر - ٣٦ / ٤٠ .
- لا يروُن فيها شمساً ولا زمهيراً - ٧٦ / ١٣ .

ففي هذه الآيات الكريمة إشارات تُشير إليها

١ - جريان الشمس في نفسها: كل يجري لأجل ، والشمس تجري مُستقر ،

الشَّمْسُ والقَمَرُ دائِبَتَيْنِ، لا الشَّمْسُ يَتَبَغْيٰ هَا أَنْ تُذَرِكَ القَمَرُ، لَدُلُوكَ الشَّمْسُ.

فإنَّ الجريان هو الحركة الدقيقة المنظمة في طول مكان. والدأب هو الجريان المداوم المستمر في أمر مع اهتمام فيه. والدلوك هو إمرار شيء على شيء مع المسح. والإدراك هو الوصول إلى الإحاطة.

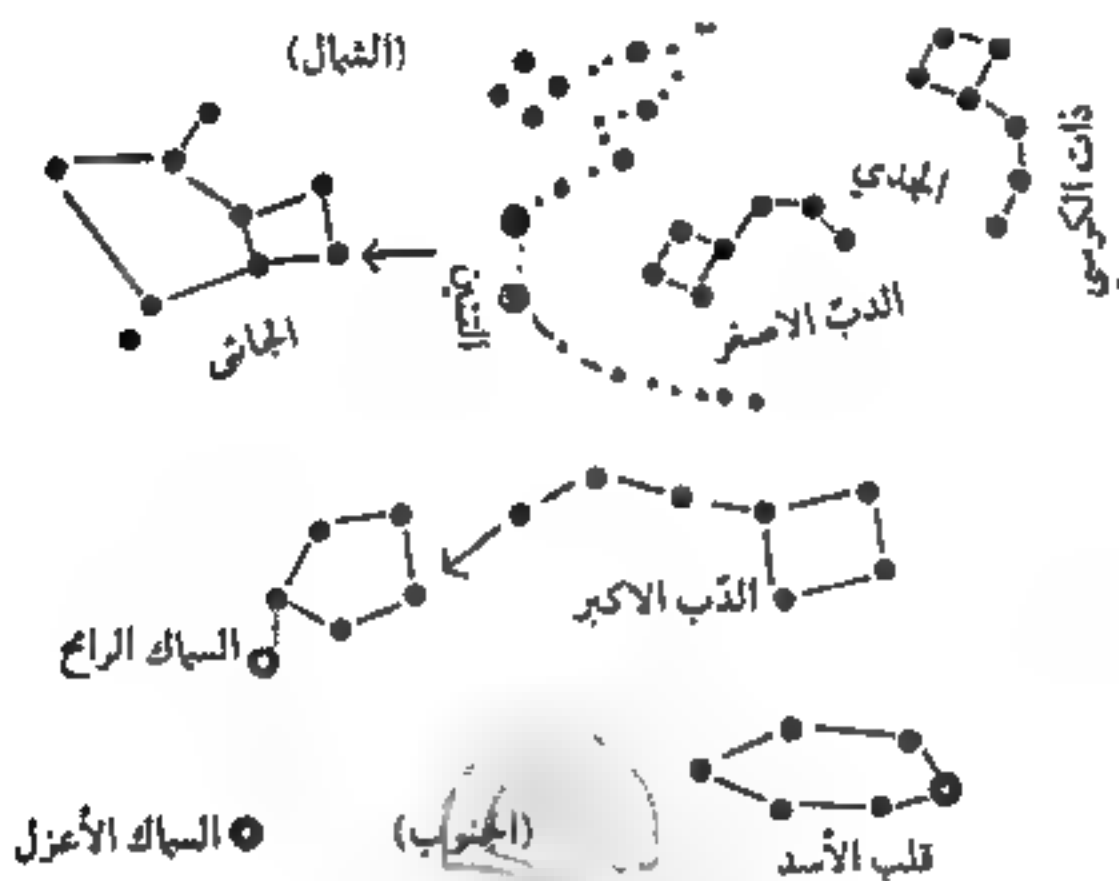
فهذه الآيات الكريمة تصرّح بحركة الشمس خلاف ما يترأى لنا منها من السكون. وقد اتفق علماء النجوم بأنَّ الشمس تتحرك كباقي الثوابت، وأنها واقعة في المجرّة المسماة بالشّديم الكبير ومطلق المجرّة (كهكشان) وهي ممتدة من ذات الكرسي إلى جانب الجنوب إلى أن تنتهي إلى قنطوروس بعد اليماك الأعزل في السبلّة، ويقال إنَّ نجوم المجرّة تبلغ إلى عشرات ملايين.

وفي أصول علم الهيئة لقانديك ص ٣٤٠ - فقد اتفق أشهر علماء الهيئة الآن: على أنَّ الشمس ونظامها من العوالم مائلة نحو نقطة من القبة السماوية، موقعها على الخطّ الموصل إلى جانب - الجاني - شمالاً، وإلى الهامة جنوباً.

والمراد من الجاني: النجمة المضيئة من صورة الجاني على ركبتيه المتشكّلة من ١١٣ نجماً، تسعة منها من القدر الثالث، وأربعة منها على شكل ذي ذنقة، واقعة في مقابل ظهر - الثّنين المحيط بالدبّ الأصغر، أو المراد صورة الجاني.

٢ - جريانها لأجل مسمّى وإلى أجل مسمّى: فالأجل هو غاية الوقت، وجريانها يمتدّ إلى هذا الوقت المعيّن، ويختصّ به وهو هذا الغرض.

فإنَّ حركات النجوم وأنوارها وخصوصيات آخر منها: إلّا هي بتقدير العزيز العليم، وقد يشرق كوكب ويغرب آخر، أو يزيد في إشراقه أو ينقص، أو يحصل ميل في فلك أو توقّف.

يقول بيرو روسو: في كتابه في النجوم - ترجمة ص ٩٥ - سوانح في السماء: في سنة ١٩٣٤ م، تعجب المسجّم برنتيس من مشاهدة كوكب في صورة الجاثي ولم يكن قبل موجوداً، وكان صغيراً لا يشاهد بالبالاصرة، ثم صار كبيراً في ساعات معدودة، حتى انتهى إلى مرتبة النجوم من القدر الأول. ومنها كوكب ظهر في سنة ١٥٧٢ م، في صورة ذات الكرسي، ونوره من القدر الضعيف، وانتهى إلى درجة الكواكب من القدر الأول بل هو أنور من الزهرة. وهذه الحوادث في السماء كثيرة، وهي غير مهمة في نظرنا، إلا أن هذه الزيادة والنقصان إذا عرضت وحدثت في شمسنا هذه، فإزداد نورها إلى أن يبلغ إلى عشرة أضعاف أو مائة أو مئات من الحرارة والنور: فكيف تستعمل الأرض وأهلها هذه الشدة والغليان أو البرودة والانجذاب - (إذا الشمس كورت).

ويقول في ص ٩٧: ولازم أن نتوجه أن في كل سنة تتكوّن في العالم وفي المجرة نجوم قريبة من العشرة إلى خمسة وعشرين كوكباً، ولعلّها من جهة الانفجارات الذريّة - إلى أجل مُسمّى .

٣ - يستعمل النور في موارد يراد منه النور من حيث هو وفي نفسه من دون نظر إلى تعديده وإنارته. وهذا بخلاف الضياء: فإنّ النظر فيها إلى جهة الإنارة والإضاءة - هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً، والشمس وضحاها - ولا نظر فيها إلى جهة الاكتساب أو الذاتية، أو القوّة والضعف، أو المعنويّة والماديّة.

٤ - تحقّق جريان النظم الدقيق ووجود الحساب الثابت والقانون التام في جميع جهاتها وخصوصيّاتها من حركة ونور وحرارة ورابطة بينها وبين الأرض وسكّانها وهوائها وأشجارها وحيوانها وإنسانها، بحيث لو ازداد في جهة منها أو نقص أو تغيّر في خصوصيّة منها. لاختلّ نظام العالم وانقطع جريان الحساة ولم تتحصّل النتيجة المطلوبة من الخلقة.

وَجَعَلَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً، وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي أَجَلٍ مُّسَمًّى، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ.

٥ - الشمس وخواصّها من الضياء والحرارة وسائر آثارها إنّما هي بحسب احتياج عالم المادّة والحياة الدنيويّة وليدن الجسمانيّ الجسدانيّ، وأمّا النفس الروحانيّ المتعشّش في ما وراء هذا العالم الجسمانيّ المادّيّ: فلا حاجة لها إلى هذه الكيفيّات والأمور الجارية. والحرارة والنور والتعشّش في ذلك العالم إنّما هي من سنخ الروحانيّة اللطيفة أو المجردة.

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً - ٧٦ / ١٣.

٦ - قلنا إن الشمس عبارة عن كل كوكب له ضياء ذاتي وهو من الثوابت وفي أطرافه نجوم سيّارات، ولا يبعد أن يكون نظير شمسنا هذه في العالم ملايين، بل ما هو أعظم وأكبر وأهمّ منها بمراتب، فليراجع إلى مباحث الثوابت والسّدام والمجرّة، من كتب النجوم.

يقول فان ديك في ص ٢٢٦ - وكلّ نجم نراه في السماء في ليل صاف هو شمس، نورها ذاتي يضيء على عوالم ونظامات كما تضيء شمسنا على العوالم في نظامها، وتلك النجوم لها حركات في ساحة الكون غير أنّه على بُعدها الشاسع لا تظهر إلا على مضيّ القرون.

فهذه شمس إذا لوحظت من حيث هي وفي عوالمها، وأمّا بالنسبة إلى عالمنا: فهي كواكب ولجّوم، فإنّا لا ندرك منها آثار الشمس.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ - ١٦ /

١٢.

شمل:

مقا - شمل: أصلان منقاسان مطّردان، كل واحد منهما في بابه ومعناه. فالأوّل يدلّ على دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه، من ذلك قولهم - شملهم الأمر إذا عتّم، وهذا أمر شامل، ومنه الشّملة وهي كساء يؤتزّر به ويشتمل، وجمع الله شملّه إذا دعا له بتألف أموره، وإذا تألفت اشتمل كل واحد منها بالآخر. ومن الباب - شملت النّساء إذا جعلت لها شيئاً، وهو وعاء كالكيّس يدخل فيه ضرعها فيشتمل عليه، وكذلك شملت النخلة، إذا كانت تنفض حملها فشذت أعذاقها بقطع الأكسية، ومن الباب المشمل: سيف صغير يشتمل عليه الرجل بشوّه. والأصل الثاني يدلّ على

الجانب الذي يخالف اليمين، من ذلك اليد الشمال، ومنه الريح الشمال لأنها تأتي عن شمال القبلة إذا استند المستند إليها من ناحية قبلة العراق. وفي الشمول وهي الحزم قولان: أحدهما أن لها عَصْفَة كعصفة الريح الشمال. والقول الثاني أنها تشمل العقل، وجمع الشمال أشمل.

مصبا - شملهم الأمر شَمَلًا من باب ثَوَّب: عَتَمَ، وشملهم شَمُولًا من باب قَعَد: لَفَّ، وأمر شامل: حَامَ. وجمع الله شملهم أي ما تفرَّق من أمرهم، وفَرَّقَ شملهم أي ما اجتمع من أمرهم. والشمال: الريح تقابل الجنوب، وفيها خمس لغات، الأكثر بوزن سلام، وشَمَال، وشَامَل، وشَمَل، وشَمَل. واليد الشمال: خلاف اليمين، وهي مؤنثة، وجمعها أشمل وشمائل. والشمال أيضاً: الجهة.

قع - شَمَل (شمول) شمال يسار الجهة اليسرى.

شَمَل (شيملاء) تَوَجَّعَ عِيَاء قَوْمًا يَدَى

• • •

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو إحاطة أمر على شيء أو أشياء بحيث يغطيه وينطبق عليه، ويلاحظ فيه جهة الانطباق وهذا بخلاف العمومية والإدارة والإحاطة.

وبهذه المناسبة تطلق على ثوب محيط، أو كساء، أو كيس إذا أحاطت ضرعاً، وعلى شدّ أغصان النخلة لحفظ الأثمار والتسلط عليها، وعلى الحزم النافذ في البدن وقواه، ويقال جمع الله شملَه إذا وسعت دائرة أمره بحيث تقتضي التفرّق، وفَرَّقَ شملَه إذا ضاقت واجتمعت أموره فيدعو له بالتفرّق.

كُلُّ الذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ

- ١٤٤ / ٦.

أي من الإبل والبقر، وتحريم كل شيء لازم أن يكون من جانب الله تعالى.
والاشتغال افتعال للمطاوعة ويدل على اختيار الفعل، وكأنَّ الأرحام شملت ما
فيها باختيار وانتخاب.

وأما الشمال في قبال اليمين؛ فهو مأخوذ من العبرية - شَمُول، وفي بعض اللغات
القديمة أيضاً ما يقرب منه.

والأصل فيه هو الجهة الخارجة المنفصلة عن الشيء، كجهات الأمام والخلف
والفوق والتحت، وإطلاقه على اليد أو الجانب المتصل في جهة اليسار؛ باعتبار المجاورة.
وأما جهة الشمال في قتال المجتوبين فإن الإنسان بالطبع يواجه إلى جهة الشرق
لتمتيته دائماً، فتكون جهة الشمال في يساره، ويطلق على الجانب الآخر الجنوب، فإنه
واقع في جنبه الآخر، ولم يطلق عليه اليمين لأنَّ النظر إلى مطلق تعيين الجهات،
ومفاهيم القدرة والضعف المفهومين من كلمتي اليمين واليسار غير منظورة.

ويدل على هذا الأصل تعبيره تعالى:

وَنُقَلِّبُهم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّامِلِ - ١٨ / ١٨.

وإذا غربت تقرضهم ذَاتَ الشَّامِلِ - ١٧ / ١٨.

فَمَنْ لَا تَمِيْنُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ - ١٧ / ٧.

ولم يعبر بقوله - ونقلبهم اليمين والشمال. وأيضاً لا معنى لإتيانهم عن يمين بدنهم

أو عن شمال بدنهم المتصلين به:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّامِلِ قَعِيدٌ - ١٧ / ٥٠.

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم - ٥٦ / ٤١.

قلنا إنَّ الشمال هو الجهة الواقعة في قبال اليمين. وسبق في الشأم: أنَّ اليمين مأخوذ من الثمن وهو بمعنى البركة والزيادة والقوة، وبملاحظة المقابلة يدلُّ الشمال على الضعف والنقص.

فيكون المراد من أصحاب اليمين: كذّين كانوا على قوّة روحانيّة وقدرّة ذاتيّة باطنيّة وفي بركة من الخير والكمال، ويقابهم أصحاب الشمال وهم في جهة ضعف وانكسار.

ولا يبعد أن تقول بوجود المناسبة والارتباط بين هذا المعنى وبين مفهوم الإحاطة والانطباق: فإنَّ أصحاب الشمال هم الذين كانوا من الأفراد العائمة، وفي مراتب تنطبق عليهم الجريانات المتذبذبة المهيطة عليهم، فهم من الأفراد الذين عاشوا على برنامج عام، ويسيرون كما يسير الناس في حياتهم الدنيويّة: إنَّهم كانوا قبل ذلك مترفين.

فأما من أوتي كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ... وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه - ٦٩ / ٢٠.

الكتاب: ما يُضبط ويندرج فيه حقائق المراتب، ومقدّرات ثابتة من شخص، سواء كان مادياً أو روحانياً، ففي كلّ شيء بحسبه. وقلنا إنَّ اليمين والشمال جهتان متقابلتان إمّا محسوستين أو معقولتين، والمفهوم الجامع هو طرفا الإنسان ذوا قوّة وضعف، وفيها بركة أو انكسار، فيكون المراد من إيتاء الكتاب باليمين أو اليسار: إيتاؤه وإلحاقه إلى جانب فيه بركة وقوّة، أو إلى جانب فيه ضعف وانكسار.

فمن يكون كتابه وما ضُبط في صحيفة أعماله مرتبطاً بجانب الشمال ويؤخذ بيد شماليّ ضعيف متزلزل، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه.

ثُمَّ لَا تَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ - ١٧ / ٧.

صيغ الجمع باعتبار انطباق الإتيان على الأفراد. وأمّا الخلف فمفهوم واحد يتساوى فيه الجميع. وأمّا التعبير في الأولين بحرف من وفي الآخرين بحرف عن: فإنّ المراد من بين الأيدي والخلف، هو المراحل التي في مستقبل السلوك والمنازل الأخروية والمقامات المتوقعة في سير الإنسان إلى السعادة والكمال ويراد من الخلف: ما مضى وتقدّم وانصرم في ذلك السلوك الحقيقي أو ما يكون كالمنصرم الماضي، من منازل الطبيعة ومشاهد العالم المادّي والأهيام التي خلت أو تخلو عن قريب من الحياة الدنيوية والعيش البدنيّ الظاهريّ، بل وجميع ما يتعلّق بتلك الحياة الدنيوية في قبيل الحياة الروحانية، فإنّ السالك إذا لوحظ من حيث هو وبالنظر إلى سلوكه المطلق: يكون عوالم الروحانية والنورانية فيما بين أيديهم، وعوالم المادّية والظلماتية خلفه.

وأمّا الأيمان والشمائل: يراد ما يقع في جانبيّ سير السلوك من حيث هو، فيشمل كلّ ما يرتبط بالسالك في طول سلوكه ويتعلّق به.

ولما كان سير الإنسان إلى الكمال معنويّاً: فيكون ما يتراءى منه في ذلك السير من قول أو عمل أو رأي، صالحاً أو طالحاً معنويّاً أيضاً.

لها في أيمان السائرين إلى الله تعالى وإلى الآخرة: هو العمل الصالح والقول الصدق والرأي الحقّ، وهي التي توجب قوّة وبركة.

وما في شمائلهم: هو ما يقابل الحقّ والصالح من إثم وخطأ وعصيان، وهي الواقعة في جانب ضعيف وهو اليسار.

فظهر أنّ التعبير بحرف من في القُدّام والخلف، وبحرف عن في اليمين والشمال: لاقتضاء المورد والتناسب فيها، فإنّ القُدّام والخلف جزءان من خطّ المسير، فالشيطان يأتي منها ليمنع السالك ويردّه عن السير والحركة في ذلك الخطّ. وأمّا

الطرفان فيها خارجان عن الخط وأمر متعلقة به، فللشيطان أن يأتي في خصوصها وأن يوسوس فيها.

وهذا كما في: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا.

وفي قوله تعالى: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ.

يَتَفَتَّوْا ظِلَالَهُ عَنِ الِتِّمِينِ وَالشَّامِلِ سُجَّدًا - ١٦ / ٤٨.

راجع الظل.

شناً:

مصبا - شينته أشنؤه من باب تصب شناً وشناًنا يفتح النون وسكونها: أبغضته. والفاعل شاني، وشانته في المؤنث (وشيتت بالأم: اعترفت به).

مقا - شناً: أصل يدل على البغضة والتجنيب للشيء، من ذلك الشنوءة، وهي التقزز (وهو العزع والاضطراب)، ومنه اشتقاق أزد شنوءة (رهط من قبيلة أزد). ويقال شني فلان فلاناً: إذا أبغضه. وهو الشنان، وربما خففوا فقالوا الشان. ورجل مشناء إذا كان يبغضه الناس. وأما قولهم: شيتت للأمر به إذا أقررت: (ففيه نظر).

مفر - شينته: تقدّره بغضاً به. وقوله شنان قوم، أي بغضهم، وقرئ شنان، فن خفف أراد بغض قوم، ومن تقل جعله مصدراً.

التهذيب ١١ / ٤٢١ - عن ابن السكيت، الشاني: المبغض. والشنء والشنء: البغضة. وقال أبو عبيدة: يقال شيتت حقك أي أقررت به وأخرجته من عندي. وقال الليث: رجل شناءة وشنانية: مبغض سيئ الخلق.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو البُغْض مع الكراهة والتجنُّب. ومن لوازم هذا المعنى في بعض الموارد: الإقرار والاعتراف بأمر يتنحى عنه ويريد التجنُّب عنه. أو كون شخص سبب الخلق بحيث يوجب التجنُّب عنه. والبغض خلاف المحبّة، وإذا اشتدَّ يكون عداوة.

فهذا هو الفرق بين المادّة وبين البغض والعداوة.

وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا - ٣ / ٥.

الجرم هو القطع على خلاف الحق، وشَتَان قوم إضافة مصدر إلى فاعله أي بغضهم الشديد وتجنبهم عنكم في صدّهم عن المسجد، وفي التعبير بالصيغة (فَعْلَان محرّكة) دلالة على الجريان والحركة كالخَفَقَان والجَوْلَان. وقوله أَنْ تَعْتَدُوا: مفعول ثان للجرم.

وفي كلمة الجرم إشارة إلى النهي عن قطع الارتباط والتجنُّب عن الذين صدّوهم عن المسجد، وعن الاعتداء عليهم انتقاماً. بل من محاسن صفات أهل الإيمان: الإحسان إلى المسيء.

إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ - ٢ / ١٠٨.

أي إِنَّ مَنْ يُعْضُكَ وَيَتَجَنَّبُ عَنْ صَحْبِكَ وَلَا يَحِبُّ سَعَةً فِي أَهْلِكَ: هُوَ الْأَبْتَرُ والمحدود المنقطع.

شهب :

مقا - شهب: أصل واحد يدلّ على بياض وشيء من سواد، لا تكون الشبهة

خالصة بياضاً. من ذلك الشَّهْبَة في الفرس، هو بياض يخالطه سواد. ويقال كتيبة شَهْبَاء: إذا كانت عليها بياض الحديد. ويقال لليوم ذي البرد والصداد: أشهب، والليلة الشَّهْبَاء. ويقال: إشهابُ الزرع إذا هاج وبقي في خلاله شيء أخضر. ومن الباب: الشَّهَاب وهو شعلة نار ساطعة، وإنَّ فلاناً لِشَهَابٍ حرب، وذلك إذا كان معروفاً فيها مشهوراً كشهرة الكواكب الموامع. ويقال إنَّ التَّضَلَّ الأشهب: الذي قد بُرد بَرْدًا خفيفاً حتَّى ذهب سواده. ويقال إنَّ الشَّهَاب: اللَّبَن الضَّيَّاح، وإنَّما سُمِّيَ بذلك لأنَّ ماءه قد كثُر فصار كالبياض الذي يخالطه لون آخر.

مفر - الشَّهَاب: الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض في الجو، فأتبعهُ شهابٌ ثاقِب. والشَّهْبَة: البياض المختلط بالسَّواد تشبيهاً بالشَّهَاب المختلط بالدخان. ومنه قيل كتيبة شَهْبَاء: إعتباراً بسواد القوم وبياض الحديد.

التهديب ٦ / ٨٦ - اللَّيْم: الشَّهْب. لون بياض يصدعه سواد في خلاله. ويقال إشهابٌ رأسي إذا كان البياض غالباً للسَّواد، وأشهبٌ كذلك. ويوم أشهب: ذو رَج بارد، وليلة شهباء كذلك. وشهبُ الناس البردُ أي غير ألوانها. وإشهابُ الزرع: إذا كاد يهيج وفي خلاله خُضرة. والشَّهَاب: شعلة نار ساطع، والجميع الشُّهْب والشَّهْبَان. ابن السكيت: الشَّهَاب: شعلة نار ساطع، والجميع الشُّهْب والشَّهْبَان. ابن السكيت: الشَّهَاب: العود الذي فيه نار. وأبو الهيثم: الشَّهَاب أصل خشبة أو عود فيها نار ساطعة. ويقال للكوكب الذي ينقض على إثر الشيطان بالليل: شهاب. ويقال: لِلْبَن المَنزُوج بالماء شهاب يفتح الشين، وقال أبو حاتم: هو الشَّهَابَة.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو البياض المختلط الذي يتلأأ ويتجلى. ومن

مصاديقه البياض المختلط المتلألئ في شعر الرأس. والبياض المختلط المتجلى في الهواء من البرودة والتلج. والشعلة الساطعة من النار المختلط بدخان أو في خشبة أو عود. والثيازك (الشُّهَب) التي تسمى في العُرف نجوماً ساقطة تمرّ بسرعة في الجو مضيئة مشتعلة ولها أنواع. والكتيبة من الجيش المسلح المنتهين الحماة المتحرك كالشعلة الساطعة.

سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ - ٢٧ / ٧.

فالشُّهَاب ما يظهر من شَعَل النار. والقَبَس ما يؤخذ ويُقبض من شيء. ولما كان المورد خصوص النار: فيقيد الشهاب بالشعلة النارية. وبقرينة قوله - آتِيكُمْ مِنْهَا: يستفاد الإتيان بالشعلة في عطب أو عود، ولعل هذا المعنى أوجب تقييد المعنى بهما كما رأيت.

إِلَّا مَنْ اشْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ - ١٥ / ١٨.

إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ - ٣٧ / ١٠.

فَمَنْ يَشْتَرِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً - ٧٢ / ٩.

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا - ٧٢ / ٨.

استراق السَّمْع: استماع مستغفياً كأنه سرق وأخذ السمع من غير حق. والعُبين: ما يوجب انكشافاً وتفرقاً. والخطف: هو الأخذ دفعةً وبسرعة وهو قريب من الاستراق. والثاقب: هو النافذ. والحَرَس: هو المراقبة. والحَرَس جمع. والرَّصَد: تمكّن للمراقبة.

قلنا إِنَّ الْجَنِّ فِي مَقَابِلِ الْإِنْسِ، وَالْطَفُّ أَشَدُّ تَحَرُّكاً وَأَقْوَى عَمَلاً وَأَدَقُّ تَحَوُّلاً وَنَفُوداً، وَقَدْ خُلِقَ مِنْ مَادَّةِ النَّارِ وَالْحَرَارَةِ.

وكلمات - الاستراق والخطف والحَرَس: تدلّ على أَنَّ المراد من السماء هي

السموات الروحانية والمراتب المعنوية، من عالم الملائكة وغيرها.

وعالم الملائكة واقع في باطن عالم المادة وفيه من الأسرار والتقديرات والحقائق والعلوم ما يخفى على أهل عالم الإنس والجن.

فيكون المراد من الشُّهْب في هذه الموارد: القوى الروحانية والأنوار الحادة الصاعدة النافذة المتجلية الظاهرة من تلك العوالم. وكذلك المراد من الرصد والحرس: لا بد أن يكون ما يناسبها.

ومن الممكن أن يكون المراد من السماء: السموات الطبيعية الظاهرية كبعض الثوابت والكواكب، إذا كانت فيها موجودات متناسبة بها.

فإن الموجودات تختلف باختلاف محيط الحياة من الحرارة والبرودة ولطافة الهواء وكثافته والمواد الموجودة الأصلية فيه، فالموجودات الحية في البحر والماء تحالف الحيوانات البرية، وفي المناطق المجمدة تحالف ما في المناطق الحارة. وهكذا. ويقال إن الحرارة في الثوابت قد تبلغ عشرات ألوف من حرارة النار في الأرض. وقالوا إن بعض النجوم تبلغ حرارته إلى ١٢٠ ألفاً من الدرجات، فإذا كانت لها مخلوقات فلا بد أن تكون مخلوقة من النار كالجن وألطف منه وأقوى تحركاً ونفوذاً وإحاطة، فالجن إذا قصد استراق السمع والاستعلام منها، فيتبعه الشهب والذهب المتصاعدة منها.

وعلى أي حال، فالنظم التام ثابت في العالم.

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وكلٌّ يجري لأجلٍ مُّسَمًّى، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

شهد :

مقا - شهد: أصل يدلّ على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعهِ عن الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة يجمع الأصول التي ذكرناها من المحضور والعلم والإعلام، يقال: شهد يشهد شهادة، والتشهد: محضر الناس. ومن الباب الشهود جمع الشاهد وهو الماء الذي يخرج على رأس الصبي إذا وُلِدَ. والشَّهيد القَتِيل في سبيل الله، قال قوم: لأنّ ملائكة الرحمة تشهد أي تحضره. وقال آخرون: لسقوطه بالأرض، والأرض تسمى الشاهدة. والشاهد: اللسان. والشاهد: الملك. فأما قوله جلّ وعزّ - شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: فقال أهل العلم: معناه - أعلم الله، بين الله، كما يقال شهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم كمن الحق وعلى من هو. وامرأة مُشْهِد إذا حضر زوجها، كما يقال للغائب زوجها مُشْهِدٌ. وهذا الأصل: الشَّهْد: العسل في شمعها.

مصبا - الشَّهْد: العسل في شمعها، وفيه لغتان: فتح الشين لتيم وجمعه شِهَاد، وضَمُّها لأهل العالية. والشَّهيد: من قتله الكفار في المعركة، فَعِيل بمعنى مفعول، لأنّ ملائكة الرحمة شهدت غسله، أو شهدت نقل روحه إلى الجنة، أو لأنّ الله شهد له بالجنة. واستشهد: قُتِلَ شهيداً، والجمع شهداء. وشهدت الشيء: اطلعت عليه وعايته فأنا شاهد، والجمع أشهاد وشهود، وشَهِد أيضاً، والجمع شهداء. ويعتدى بالهمزة فيقال أشهدته الشيء، وشهدت على الرجل بكذا، وشهدت له به، وشهدت العبد: أدركته. وشاهدته مشاهدة مثل عايته معاينة وزناً ومعنى. وشهد بالله: حلف. وشهدت المجلس: حضرته فأنا شاهد وشَهِيد أيضاً - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ - أي مَنْ كان حاضراً في الشهر مقياً غير مسافر، وانتصاب الشهر على الظرفية، وصلينا صلاة

الشاهد - أي صلاة المغرب، لأنَّ الغائب لا يقصُّها بل يصلِّيها كالشاهد. والشاهد يرى ما لا يراه الغائب - أي الحاضر يعلم.

مفر - الشهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة إمَّا بالبصر أو بالبصيرة. وقد يقال للحضور مفرداً - عالم الغيب والشهادة، لكنَّ الشهود بالحضور المجرّد أولى، والشهادة مع المشاهدة أولى.

صحاً - الشهادة: خبر قاطع بقول، منه شهد الرجل على كذا، ورثما قالوا شهد الرجل، يسكنون الهاء للتخفيف عن الألف. وقولهم أشهد بكذا أي أحلف. والمشاهدة: المعاينة. وشهده شهوداً، أي حضره، فهو شاهد. وقوم شهود أي حضور، وهو في الأصل مصدر، وشهد أيضاً مثل رُكع. وشهد له بكذا أي أدّى ما عنده من الشهادة.

العروق ٧٦ - الفرق بين العلم والشهادة قرآنٌ الشهادة أخص من العلم، وذلك أنّها علم بوجود الأشياء لا من قبل غيرها. والشاهد تقيض الغائب في المعنى، ولهذا سمي ما يدرك بالحواس ويعلم ضرورة شاهداً، وسمي ما يعلم بشيء غيره وهو الدلالة غائباً، كالحياة والقدرة، وسمي القديم شاهداً لكلّ نجوى، لأنّه يعلم جميع الموجودات بذاته.

والفرق بين الشاهد والحاضر: أنّ الشاهد للشيء يقتضي أنّه عالم به، ولهذا قيل الشهادة على الحقوق لأنّها لا تصحّ إلا مع العلم بها، وذلك أنّ أصل الشهادة الرؤية، والشهد: العسل على ما شوهد في موضعه، فالشهادة تقتضي العلم بالمشهود، والحضور لا يقتضي ذلك، يقال حضره الموت ولا يقال شهد الموت.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو اعلم بالحضور عند المعلوم ومعاينته، وهذا المعنى في الأمور المحسوسة معلوم، وأمّا في الأمور المعقولة والمعارف الروحانيّة: فيحضور المعلوم عند العالم وفي نفسه.

وتوضيح ذلك: أنَّ لشهود النفس مراتب:

١ - الشهود بغير الباصرة، أي بانتقال صورة من المبصر في الشبكية ثم نقلها بالعصب المحصوص إلى الدماغ.

٢ - الشهود بأعضاء السامعة والذائقة والشمّة واللمسة، بانتقال محسوساتها إلى أعصاب مخصوصة، حتّى تنتهي إلى الدماغ.

والباصرة أيضاً من الحواسّ الظاهرية ~~والمراوغة~~ من جهة أنَّ العرف بحسبها منفردة مستقلة في مفهوم الشهادة.

فهذه المحسوسات المشاهدة: يشاهدها النفس بحضور صورها المنتقلة إليه، فأعضاء الحواسّ ثمّ الأعصاب المخصوصة بها ثمّ تتركزها في الدماغ: توجب حضور صور من المحسوسات في النفس وانطباعها فيه، فيتحقّق الشهود والعلم الحضوريّ اليقينيّ.

٣ - الشهود بالقوّة المفكّرة (المتصرّفة العقلية) إذا ركّبت بعض ما في خزانة الخيال من الصور وفي خزانة الحافظة من المعاني الجزئية، وتصرفّت فيها تحت حكومة العقل، فتنتج النتيجة في الدماغ، ويشهدها النفس، هذا إذا كانت موادّ إدراكها من اليقينيّات والقطعيّات. وأمّا إذا كانت من الوهميّات الصرفة والمظنونّات: فهي من المتخيّلات.

والشهادة التي توجب القطع وتعتبر في الأحكام الفقهية: هي هذا النوع من الشهود العلمي، وهو الشهود بالحواس أو بالمفكرة، بأن يكون المعلوم مشهوداً عند الشاهد وحاضراً ومنطبعاً في نفسه بحيث لا يقبل التردد والخلاف.

والشهود إنما يتحقق في هذه المراتب: بحصول صور من المدركات في صفحة النفس الساذج وانطباع فيها.

٤ - شهود النفس لنفسه ولصفاته الذاتية، فإن النفس في تلك الحالة شاهد باعتبار شهوده، ومشهود باعتبار كونه متعلق الشهود، وهذا العلم إنما يتحقق من دون احتياج إلى واسطة وقوة، فإن النفس في وحدته كل القوى وجامعها، ولا قرب أقرب حضوراً من نفس الشيء، فهذا الشهود أقوى وأشد من المراتب الثلاثة.

ومن هذا القبيل: شهود الله تعالى لنفسه ولصفاته الذاتية وللأمور القائمة بوجوده، فإن لنفسه تجزئاً بحدود وهو نور غير محدود، ليس في ذاته حد ولا نقص ولا ضعف ولا حاجة ولا ظلمة، فهو علم مطلق وحى وقيوم ومدرك مطلق وغنى أبدي.

٥ - شهود النفس لله تعالى ولصفاته الذاتية بالفناء فيه وبمحو آثاره الوجودية المتشخصة، بحيث لا يرى إلا بسط نوره، ولا يشاهد إلا تجلي جماله، وهو تعالى غالب على أمره قاهر على وجوده مستول عليه، وهو فاني تحت سيطرة نوره ومنمحي في ظهور شعاع عظمته.

وفي هذه المرتبة أيضاً شهود تام وحضور كامل ورؤية من دون أن يتوقف إلى حصول صورة وحضورها، بل يشاهد النفس نور الرب عز وجل من دون واسطة، وهذا أعلى مراتب الشهود، فإنه فناء في الشهود وليس إلا الشهود.

فالشهود بالبصر كما في: وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - ٢٤ / ٢.

لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ - ٢٢ / ٢٨.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ - ٢٤ / ٤ .

والشهود بالسمع كما في:

شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِنْ نَاقَ - ٥ / ١٠٦ .

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ - ٢ / ١٣٣ .

والشهود باللامسة كما في:

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ - ٤١ / ٢٠ .

وَقَالُوا لِمَلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا - ٤١ / ٢١ .

والشهادة المطلقة كما في:

وَلَا تَكْفُرُوا بِالْشَّهَادَةِ - ٢ / ٢٨٣ .

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ - ٧٠ / ٢٣ .

قُلْ هَلْ مِنْ شَهَادَةٍ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا - ٦ / ١٥٠ .

والشهادة بالقوة المفكرة كما في:

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِنْ قَبْلُ - ١٢ / ٢٦ .

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ - ٥ / ٨ .

والشهود للنفس ولما يقوم به كما في:

قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا

كَافِرِينَ - ٦ / ١٣٠ .

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - ٣ / ١٨ .

والشهود لله بالفناء كما في:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ - ١٨ / ٣ .

والمعنى الجامع بين هذه الموارد: هو المحضور مع تحقق العلم بإحدى هذه الوسائل المذكورة.

ثمَّ إِنَّ الْمَادَّةَ إِذَا اسْتَعْمَلَتْ مُتَعَدِّيةً مِنْ دُونِ ذِكْرِ حَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ: يَرَادُ مِنْهَا مَطْلُقُ الْمَحْضُورِ وَالْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَمَا فِي:

لَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشُّهْرَ فَلْيُصْمِهِ، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ.

فيراد مطلق المحضور والعلم والاطلاع.

وَإِذَا اسْتَعْمَلَتْ مُقَارِنَةً مَعْرِفِيَّةً - عَلَيَّ، اللَّامُ: يَرَادُ مِنْهَا تَحَقُّقُ الْمَعْنَى فِي مَوَارِدِ أَعْمَالِهِ فِي ضَرَرِ شَخْصٍ أَوْ فِي نَفْعِهِ لِمَوْلَاهُ بِإِظْهَارِ الْإِعْلَامِ بِمَا يَعْلَمُهُ، وَهَذَا هُوَ الشَّهَادَةُ الْعَرَفِيَّةُ، كَمَا فِي:

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا، وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ، وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ:

فيراد إظهار العلم.

وَإِذَا اسْتَعْمَلَتْ بِحَرْفِ الْبَاءِ: فَتَدُلُّ عَلَى تَوَجُّهِ مَخْصُوصٍ وَدَقَّةٍ فِي الْأَمْرِ وَنَظَرٍ مُمْتَازٍ، وَهَذِهِ الدَّقَّةُ وَالتَّوَجُّهُ الْخَاصُّ تَلَازِمُ الْاسْتِمْرَارَ وَالْإِسْتِدَامَةَ، وَهُوَ قَدْ يَنْتَهِي إِلَى الْإِظْهَارِ وَالْإِعْلَامِ، كَمَا فِي:

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ، قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ - ٨٦ / ٤٣ .

وأما الفرق بين الشاهد والشهيد: فإنَّ الشاهد يلاحظ فيه قيام المعنى بالذات فقط والنظر فيه إلى جهة الحدوث. والشهيد فعيل ويلاحظ فيه ثبوت المعنى واستقراره في الذات.

فالشاهد يستعمل في موارد يكون النظر فيه إلى مجرد حدوث وقيام الشهود وتحققه، كما في:

وشهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد من بني إسرائيل، إنَّا أرسلناك شاهداً ومبشراً، فاكتبنا مع الشاهدين.

وأما الشهيد فيستعمل في موارد يكون النظر فيها إلى جهة الثبوت والاستقرار والاستدامة، كما في:

والله شهيد على ما تعملون، إنَّ الله على كلِّ شيء شهيد، قل الله شهيد بسمي وبينكم - ١٩ / ٦.

فإنَّ الله تعالى هو الشهيد على الإطلاق، وهو المحاضر العالم المشرف على جميع الأشياء، لا يعزَّب عن علمه وإحاطته ذرَّة في السماوات والأرض، وهذه الصفة ثابتة له في الأزل والأبد:

قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم إنَّه كان بعباده خبيراً بصيراً - ٩٦ / ١٧.

نعم هذه الحقيقة لا يمكن لنا فهمها كما هي ما لم نخرج عن القيود والحدود المهيطة، فإنَّ الإنسان محدود بحدود أربعة، وكلٌّ منها يوجب حجاباً وتقيداً وضعفاً:

١ - التقيد والحدودية بالزمان، وهو بُعد طولي.

٢ - المحدودية بالمثل والمكان، وهو بُعد عرضي.

٣ - التعلق والتقيّد بالبدن المادي، وهو بُعد عمقي.

٤ - المحدودية الذاتية وتقريرها على قدر معين لا تتجاوز عنه.

فإذا وَفَّقْنَا بالتخلص عن الحدود والقيود، وحصل لنا الورود في عالم القدس والنور: أدركنا حقيقة حضوره تعالى وإحاطته وعلمه، وشاهدنا حقيقة الشهود من الله تعالى بالشهود، وهذا من أبواب العلم التي يفتح منها ألف باب بل آلاف.

وأما الشهيد الذي يقتل في سبيل الله تعالى؛ فهو إذا سلك في هذا السبيل عن إخلاص، وانقطع عن تعلقاته المادية والنفسانية، ثم أهدى نفسه لله وفي الله؛ فيصل إلى مقام الشهود بالفناء، فهو شهيد حقاً لأنه يشهد أنوار الملكوت ويشاهد عالم النور ويدرك آثار الجمال والجلال، وتحقق له هذه الصفة ويثبت له هذا المقام.

فالشهيد باعتبار شهوده في نفسه كما من من الفروق، ولا يجوز إطلاق الشهيد على شخص يلحظ وقوع الشهود من الغير، كشهود الملائكة وشهود الله تعالى:

وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

٦٩ / ٤ .

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ - ٥٧ / ١٩ .

ولا يبعد أن يكون إطلاق الشهيد؛ باعتبار مطلق الشهود، لشهوده بروحانيته وبصيرته حقيقة أحوال المخالفين وأعمالهم وتظاهراتهم، ثم شهود حقيقة الصراط الحق وما بين يديه من مراحل السلوك والمقامات الروحانية، وهذا معنى مطلق لا ينافي المعنى المخصوص الذي ذكر.

وهذا المعنى هو المراد في الآيات الكريمة:

وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ - ٦٩ / ٣٩ .

لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ - ٢٢ / ٧٨ .
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيداً - ٢ / ١٤٣ .

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا - ١٦ / ٨٤ .
فيراد مطلق الشهود والإحاطة على أعمال الأُمَّة واعتقاداتهم وكيفية سلوكهم
في طريق الهدى أو الضلال، ويكشف هذا المعنى عن كمال نورانية قلوبهم وروحانية
أنفسهم، وتنزههم عن التعلقات الدنيوية، وتوجههم الخالص إلى الله المتعال، حتى
تتحصل لهم هذه الطهارة والنزاهة وخلوص السريرة والشهود النافذ.

فتكون لهذا المعنى من الشهود مراتب أيضاً:

١ - شهود الله عز وجل: وهو الشهود المطلق بلا قيد ولا حد، وقد ذكرناه.
٢ - شهود الملائكة الموكلين بهذا الأمر، وهم طاهرون قادسون غير محجوبين
بفعلون ما يؤمرون:

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيد - ٥٠ / ٢١ .

لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون - ٤ / ١٦٦ .
٣ - شهود الأنبياء على ما لأئمتهم: هذا مصافاً إلى ما موريتهم في التبليغ والهداية
والتزكية والتعليم:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً - ٣٣ / ٤٥ .

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ -

١٦ / ٨٩ .

٤ - شهود المؤمنين: وهم الذين حصلت لهم مرتبة الشهود كما ذكرناها.

وأما انعكاس الشهود وظهور نتيجته في الآخرة: فالبحث فيه وعن شرحه وخصوصياته وكيفية جريان كل منها في ذلك العالم: خارج عن حدود أفكارنا المحدودة، كسائر جزئيات عالم الآخرة.

ونحن نشير إجمالاً إلى ما يشاهد لبعض من أهل المعرفة في هذا المقام:

١ - إنَّ الروح يُنفخ في البدن على مقتضى خصوصياته الذاتية واستعداده المنطوي المستتر فيه بأيِّ أسباب وعلل مادية ومعنوية، ثمَّ إنَّ البدن يتشكَّل على ما يتحصَّل للروح من خصوصيات ذاتية أو عارضة بالآراء والصفات والأعمال، فيكون البدن طلاً وآية ومرآة من الروح، يتغيَّر آنأً فآنأً بتغيُّر فيه من توجه وإقبال إلى جهة النورانية أو إلى جانب الظلمة والمادية، بل يزيد له نور أو ظلمة بكلام أو نظر أو قدم أو خيال، كما ورد في الروايات الشريفة في آثار الأعمال ثواباً وعقاباً، وهذا المعنى محسوس لمن كان له حظٌّ من البصيرة والوراثية الباطنية.

٢ - كلُّ ما يتحصَّل للإنسان في طول حياته الدنيوية من الآراء والعقائد والصفات والأخلاق والأعمال والآداب والتمايلات جرءاً أو كلاً: فهو يؤثر في الروح وفي شكله، بمعنى أنَّه يوجب تجسُّم صورة وتحقق شكل مخصوص في الروح يناسب تلك الحالات، والروح يتشكَّل بهذه الصورة المتجسِّمة، وبأخذها لباساً يتلبَّس بها، وهذا حقيقة البدن البرزخي في عالم البرزخ.

٣ - ولا يمكن تحمُّل البدن البرزخي من خارج، فإنَّ ما يتحصَّل من الخارج يكون مغايراً للنفس غير ملائم لها، مع أنَّ وجود الملاءمة التامة بينهما من الضروريات، حتَّى لا يدرك أدنى اختلاف بينهما في مقام الرأي والعمل، بل لازم أن لا تكون إثنيته بوجه من الوجوه.

وهذا الاتحاد كما يرى حاصل في البدن المادّي الدنيوي أيضاً، وهكذا لازم أن يتحقّق في المعاد بعد البرزخ.

٤ - والبدن البرزخي يتغيّر في الخصوصيّات والجزئيّات، حيث إنّ الآراء المتشكّكة والأخلاق المختلفة والأعمال المتطرّقة الحاصلة في طول الحياة الدنيويّة لم تتحصّل منها نتيجة حاصلة دقيقة كما هي، فإنّها كانت في الزيادة والنقصان وفي الاضطراب والنوسان، مضافاً إلى ما يلحقه من الباقيات الصالحات أو الطالحات ومن الحفريات والمبرّات أو السيّئات والمصرّات.

٥ - ويتحصّل من التحوّلات الجزئيّة في البرزخ ومن خلاصة مجموع الآثار المتنوّعة؛ لباس متكوّن، وصورة أخرى دقيقة طليقة جامعة تامة، هي محسولة الحياتين وخلاصة ما سبق، وتسمّى بالبدن التامّ الأخرويّ البقيّ، وهذا اللطف من البرزخيّ.

٦ - وهذا البدن أقوى وأشدّ من البدن البرزخيّ، والبرزخيّ أقوى وأشدّ من البدن المادّي الجسدانيّ؛ فإنّ الموجود كلّها كان عنوان مادّيته أشدّ وأقوى كان من جهة الوجود أضعف وأهون، لأنّ مرجع الموجود المادّي إلى كثرة الحدود والقيود، وكلّ قيد يزيد في شيء فقد يزداد في محدوديّته ويشتدّ في فقره ويصير معرضاً للحوادث والابتلاءات.

فالإنسان من جهة بدنه المادّي: أضعف الموجودات، بدليل كثرة ابتلاءاته واحتياجاته في حياته، وليس هذا إلاّ بسبب كثرة القيود والحدود فيه من أيّ جهة - خُلِقَ الإنسان ضعيفاً.

٧ - فالإنسان في مرحلة الآخرة خلاصة ما كان في العوالم السابقة ومظهر ما كان له أو عليه، وقد تبين حسابه وتعيّن مسيره - يومئذٍ تُعرّضُونَ لَأَعْيُنِنَا مِنكُمْ

خافية.

فيكون الإنسان يومئذ إما شاهداً يُشاهد ما حوله ومن حوله والحقائق المرتبطة به، وإما مشهود واقع تحت النظر والسلطة وهو محبوب عن رؤية الحقائق، ويعيش في محدودية تامة - واليوم الموعود وشاهد ومشهود - ٨٥ / ٣.

فالمشهود من ليس له جهة شاهدة، وليس له نور يُبصر به - وفي ظلمات لا يُبصرون.

ولنا أن نُعمم الشاهد والمشهود ونقول: إن اليوم الموعود ليس فيه خفاء وظلمة وغفلة وجهالة، وهو مجموع متشكّل من نوعين: إما شاهد يشاهد ذلك اليوم وخصوصياته وجريان أموره وسننه وما يتعلق به وأهله من أي مرتبة وصنف، شهود حضور وعلم وإطلاع، وإما مشهود يشاهده أهل الشهود، شهود إحاطة ويقين، فهو عندهم مورد علم وقطع لا يترددون في أمره.

فذلك اليوم لا يرى فيه أدنى تزلزل أو اضطراب أو اشتباه وريب.

ومن مصاديق المشهود: هذا اليوم وما يظهر فيه والأمر التي تجري فيه وما يتعلق به من نعمة أو نقمة، ورحمة أو عذاب.

وعلى ذلك الإطلاقي قوله تعالى: ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لُّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ - ١١ / ١٠٣.

لأن ذلك اليوم كما قلنا محصول ما سبق من العوالم ونتيجتها وخلاصتها، بل نتيجة الخلقة ومحض التكوين، فلا بد من حضور جميع الناس فيه وتوجههم إليه، ولكل فرد يومئذ مقام معلوم وشأن يغنيه، وهذه الأمور يشاهدها جميع طبقات الناس، ولا يخفى لأحد فيها خافية.

وشهود الشاهدين أيضاً مختلفة سعة وضيقاً، فالله سبحانه وتعالى وملائكته، وأنبيأؤه وأولياؤه يشاهدون اليوم وخصوصياته ولو كانوا في عالم الدنيا، فإنهم غير محجوبين بحدود المادّة وقيود العوالم الظلمانية وأبعادها، ولا يحجبهم بُعد زمان ولا مكان ولا بُعد مادّيّة - أرواحهم معلقة بالملأ الأعلى.

وقد قيل في تفسير الآيتين الكريميتين أقاويل مختلفة ضعيفة خارجة عن مدلول الكلمة وعن مقام الحقيقة.

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً - ١٧ / ٧٨.

راجع - قرأ.

وأما الفرق بين الشهود والشهادة: أنَّ في الشهادة بمناسبة زيادة الألف وهي من حروف المد، دلالة على امتداد الشهود، وهو يدلّ قهراً على إظهار وإعلام.

وفيه دلالة أيضاً على عالم الشهادة في مقابل الغيب: بلحاظ البسط والظهور والامتداد فيه.

والشهادة والغيب بالنسبة إلى الإنسان وقواه المدركة الظاهرة التي توجب تحقق مفهوم الحضور والعلم، فيكون شهادة، وفيما وراءه يكون غيباً، كعالم البرزخ والآخرة.

وأما بالنسبة إلى الله المتعال: فشهادة كلّها، لانتهاء الحدود الزمانيّة والمكانيّة والذاتيّة فيه تعالى كما قلنا:

ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ٩ / ٩٤.

عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم - ٦٤ / ١٨.

والله على كل شيء شهيد.

شهر:

مصبا - الشهر: قيل معرب، وقيل عربي مأخوذ من الشهرة، وهي الانتشار، وقيل الشهر الهلال، سمي به لشهرته ووضوحه، ثم سُميت الأيام به، وجمعه شهور وأشهر، وقوله تعالى - الحج أشهر معلومات: التقدير وقت الحج أو زمان الحج، ثم سمي بعض ذي الحجة شهراً مجازاً تسمية للبعض باسم الكل، وأشهر الحج عند جمهور العلماء: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقال مالك: وذو الحجة عملاً بظاهر اللفظ لأن أقل الجمع ثلاثة. وعن ابن عمرو الشعبي: هي أربعة هذه الثلاثة والمحرّم. وأشهر الشيء إشهاراً. أقل علمه شهر، كما يقال أحال إذا أتى عليه حول، وشهر الرجل سيفه شهراً من باب تقع: علمه وشهرته زيداً بكذا وشهرته بالتشديد مبالغة. وأمّا أشهرته بمعنى شهرته: فغير منقول، وشهرته بين الناس: أبرزته.

مقا - شهر: أصل صحيح يدل على وضوح في الأمر وإضاءة، من ذلك الشهر، وهو في كلام العرب الهلال، ثم سمي كل ثلاثين يوماً باسم الهلال فقيل شهر، قد اتفق فيه العرب والعجم، والشهرة: وضوح الأمر، وشهر سيفه إذا انتضاه. وقد شهر فلان في الناس بكذا فهو مشهور، وقد شهروه. وأشهرنا بالمكان إذا أقمنا به شهراً.

التهذيب ٦ / ٧٩ - قال الليث: الشهر والأشهر: عدد، والشهور جماعة. والمشاهرة: المعاملة شهراً بشهر. قال الزجاج: إنما سمي الشهر شهراً: لشهرته وبيانه. وقال غيره: سمي شهراً باسم الهلال إذا أهلّ يسمى شهراً، والعرب تقول رأيت الشهر أي رأيت هلاله.

كتاب الأفعال ٢ / ١٨١ - شهرت الأمر والشيء شهراً. أظهرته. ومنه الشهر لاشتهاره، والسيف على المسلمين: سلّه.

قع - قاع (سهر) قر، هلال.

والتحقيق:

أنّ هذه اللغة مأخوذة من العبريّة والسريانيّة، وجُعِلت في العربيّة مستعملة في امتداد زمان من ظهور القمر إلى تحاقه، وهو ثلاثون يوماً، وهو قطعة من الزمان فيها دائرة من جريان القمر.

وبمناسبة هذا المعنى، تستعمل أيضاً في ظهور شيء مع رفعته.

ثمّ تشقّق من المادّة بالاشتقاق الانتزاعي مشتقات، فيقال: أشهرنا بالمكان أي أقمنا فيه شهراً، وهكذا.

ولما كان المفهوم الأصل والأصل الواحد الحقيقي في المادّة: هو ما ذكرناه: لم تستعمل المادّة في كلام الله الكريم في الموردين الأخيرين

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ... فمن شهد منكم الشهر - ٢ / ١٨٥.

وحملته وفصائله ثلاثون شهراً - ٤٦ / ١٥.

فمن لم يجد فصيام شهرين - ٤ / ٩٢.

ليلة القدر خير من ألف شهر - ٩٧ / ٣.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر - ٩ / ٢.

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً - ٢ / ٢٣٤.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ - ٣٦ / ٩.

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ - ٢٢٦ / ٢.

إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ - ٩٦ / ٤.

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ - ١٢ / ٣٤.

هذه الآيات الكريمة تدلّ دلالة صريحة واضحة على أن المراد من الشهر في هذه الموارد هو المعنى الذي ذكرناه. وتدلّ أيضاً على أن المراد من الشهر في لسان القرآن والإسلام: هو الشهر من السنة القمرية.

فإن الشهر القمري هو شهر طبيعيّ يتدبّ من رؤية الهلال إلى طلوع هلال آخر، ويعرفه كلّ أحد عالم أو عامي، ولا يوجد فيه اختلاف.

وأيضاً - الشهور القمرية غير ثابتة في فصل معيّن، بل تدور في الفصول، وتلائم باقتضاء الفصل أغراضاً مختلفة.

وتسمية هذه الشهور بأسمائها العربية المعروفة؛ إنّما هي تسمية طبيعية، بانطباق كلّ شهر في بدء التسمية بفصل أو بوضع أو جريان أو حادثة واقعة، ووجه التسمية في كلّ شهر: مذكور في كتب الأدب والتاريخ - راجع المروج ١ / ٣٥٤.

والأحكام الدينية والقوانين التشريعية إنّما تتبع القوانين التكوينية، بل إنّ التشريع لتعيم التكوين وتكميله.

وعلى هذا قد جرى من الأحكام الدينية والمنقررات الإسلامية ممّا يحتاج إلى وقت ويقيد بزمان: على هذه الشهور العربية.

كصيام شهر رمضان، وما يندب في أوقات، والحجّ المفروض والمندوب كالعمرة في رجب، والصلاة المخصوصة المندوبة في أوقات من الأشهر، والآداب

المخصوصة في الأعياد الإسلامية أو الوفيات والمواليد للأئمة الطاهرين، والأشهر الحرم، وغيرها.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ - ٢ / ٢١٧.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ... الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ لَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ - ٢ / ١٩٤.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ - ٥ / ٢.

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ - ٩ / ٥.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ - ٩ / ٣٦.

تدل هذه الآيات الكريمة على حرمة القتال في الأشهر الحرم، إلا أن يكون بصورة الدفاع، فإن الدفاع فيه حفظ النفس وحفظ الحرمة.

والأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فواحد منها فرد وهو رجب، وثلاثة سترد أي متوالية مربوطة.

ونظير الدفاع: المقاتلة بمثل ما فعلوا إذا اضطروا بالمقاتلة في شهر من الأشهر الحرم، فيكون كالقصاص، وهذا معنى قوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ لَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، أي عن التعدي بلا حق وعلى خلاف المقررات الإسلامية - راجع - قصص - عد - قتل.

ولا يلحق أن هذه الأشهر لا مبدأ لها، بل تحاسب من أي شهر يجعل أول جريان في حركة أو عمل أو برنامج، فالسنة الحقيقية على هذا تبتدئ من أي شهر ومن أي يوم من شهر إلى انتهاء إثني عشر شهراً طبيعياً، وبهذا تمتاز هذه السنة القمرية من سائر السنوات شمسية أو غيرها.

والأحكام كلها بل وجميع القضايا الجزئية الواقعة: إنما هي تتعين وتتحقق في الشهور وأيامها، وأما السنة: فهي تعتبر بحساب الأشهر، وليست للسنة من حيث هي موضوعية وخصوصية استقلالية.

فالسنة إنما تستعمل في مقام بيان الحساب وفي امتداد الزمان وفي مقام ذكر الأشهر بنحو الإجمال - ألف سنة، أربعين سنة.

وأما ما ورد من أن أول شهر من السنة هو شهر رمضان أو غيره: فهو باعتبار نظر ثانوي وعنوان عرضي أو اعتباري.

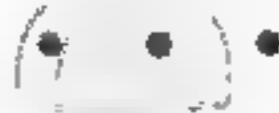

شهق :

مقا - شهق: أصل واحد يدل على علو، من ذلك جبل شاهق أي عال، ثم اشتق من ذلك الشهبق: ضد الزفير، لأن لشهبق ردُّ النَّفْس، والزفير إخراج النفس. والأصل في ذلك ما ذكرناه. وقال بعضهم فلان ذو شاهق إذا اشتد غضبه، ولعله أن يكون معه صوت.

مصبا - شهق يشهب بفتحين شهوقاً: إرتفع، فهو شاهق، وجبال شاهقة وشاهقات وشواهق، وشهب الرجل من بابي نفع وضرب، شهباً: ردَّد نفسه مع سماع صوته من حلقه.

التهديب ٥ / ٣٨٩ - شهق: قال البيث - الشهيق ضد الزفير، فالشهيق ردّ النَّفْس، والزفير إخراج النَّفْس. وشَهَق يشَهَق ويشهق شهيقاً، وبعضهم يقول شُهوقاً. وقال أبو إسحاق: الزفير والشهيق من أصوات المكروبين، والزفير من شدة الأثنين وقبيحه، والشهيق الأثنين الشديد المرتفع جداً. وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين: أنَّ الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق، والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق. وهكذا قال الفراء في تفسير هذه الآية: وقال ابن السكيت: كل شيء ارتفع و طال فقد شَهَقَ، ومنه يقال شهق يشَهَق إذا تنفَّس تنفساً عالياً، ومنه الجمل الشاهق. وقال أبو عبيد: الشاهق الطويل من الجبال. وقال أبو زيد: يقال للرجل إذا اشتد غضبه: إنه لذو شاهق.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ارتفاع مع تظاهر، كما في قلة مرتفعة من الجبل، وفي ارتفاع الغضب وغليانه، وفي امتداد التنفس العميق المتظاهر، وفي كل شيء علا وارتفع وظهر.

فأما الذين شَقُّوا فني النَّارِ هُمْ فيها زفير وشهيق - ١١ / ١٠٦.

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور - ٦٧ / ٧.

التنفس الشديد العميق إنما يجري إذا استولت الحرارة على القلب، سواء كان الحرُّ في القلب من حرارة مادية ظاهرة أو من هموم وغموم وأبتلاءات شديدة وردت على قلب الإنسان وأوجدت حرارة فيه.

وتلك الحرارة تندفع بالزفير وهو إخراج ما في القلب من الهواء الحار ثم ردّ

النفس وجذب الهواء البارد الملائم.

وبهذا اللحاظ ذكر الزفير أولاً ثم بعده يتلوهُ الشهيق، وإن كان الشهيق وهو إدخال الهواء في مجرى التنفس مقدماً طبعاً.

وأما الجحيم فهي دائمة في حالة الطلب والجذب، وليس لها زفير حتى تندفع حرارتها، بل وهي تفور دائمة.

وأما تناسب الشهيق مع مفهوم الارتفاع: فإنَّ جذب الهواء يوجب ملء الجهاز التنفسي وارتفاعه، كما أنَّ الزفير تخليط الجهاز عن الهواء الوارد وانخفاضه.

شهو:

مقا - كلمة واحدة وهي الشهوة، يقال رجل شهوان، وشيء شهوي.

مصبا - الشهوة: اشتياق النفس إلى الشيء، والجمع شهوات، واشتهيته فهو مشتهي، وشيء شهوي مثل لذيذ وزناً ومعنى، وشهيتته بالتشديد فاشتهى علي، وشهيت الشيء وشهوت من بابي تعب وعلا: مثل اشتيته، فالرجل شهوان، والمرأة شهوى.

مفر - أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده، وذلك في الدنيا ضربان صادقة وكاذبة: فالصادقة ما يختل البدن من دونه كشهوة الطعام عند الجوع، والكاذبة ما لا تختل من دونه. وقد يسمى المشتهى شهوة، وقد يقال للقوة التي تشتهي الشيء شهوة.

التهذيب ٦ / ٣٥٤ - في الحديث: إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية - وهو عندي ليس بخصوص شيء واحد، ولكنه في كل شيء من المعاصي يضره صاحبه ويضر عليه، وإن لم يعمل - قاله أبو عبيد، والقول ما قاله. وقوم

شَهاوَى: ذوو شهوة شديدة للأكل. ويقال شَهِىَ يَشْهَى وشَها يشهو إذا اشْتَهَى.
والتَّشَهَّى إقتراح شهوة بعد شهوة.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الرغبة الشديدة من النفس إلى شيء يلائمه.
والاشتِواء إفتعال يدل على المطاوعة واختيار الشهوة. والشهوة مصدر مجزئ، والجمع
شهوات.

ثُمَّ إِنَّ الاشتِواء إمَّا فيما يلائم الروح وتحت حكم العقل: فهو مطلوب وممدوح
عند الشرع والوجدان الإنساني، وموجب للسعادة والكمال. وإمَّا فيما يلائم البدن
وقواه وفي جهة التمايلات العسائية الصرفة: فهو مذموم عند العقل والشرع وموجب
للاضططاط وسوق الإنسان إلى الحيوانية والمرتبة المادية النارية.

وتوضيح ذلك أَنَّ للإنسان في كل مرحلة بحسب مقامه ومنزلته شهوة ورغبة
بالطبع والقهر: فللطفل إلى سنتين رغبة إلى اللبن والثدي والاستراحة. وبعد إلى
سنوات شهوة إلى اللعب واللهو. وبعد إلى اللذائذ الحيوانية. وبعد أن بلغ حد الرشد
يتحقق فيه الميل إلى جهتين مادية ومعنوية.

فالشهوة قوّة بها يتحصّل النيل إلى المطلوب دنيوي أو روحاني، وهو أوّل
وسيلة بها يسلك إلى الرضوان، أو إلى النيران.

ففي المادّيات النفسانيّة، كما في:

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا - ٢٧ / ٤.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ - ١٩ / ٥٩.

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ - ١٤ / ٣ .
 أَيْنَكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ - ٥٥ / ٢٧ .

ففي هذه المرتبة يكون الإنسان تابعاً لشهواته من غير ملاحظة جهة أخرى،
 فالشهوات متبعة من حيث هي .

وهذا بخلاف الاشتهاء في المراتب الروحانية؛ فإنه فيها غير متبع من حيث هو،
 بل من جهة أنه متعلق بالإرادة والرضا والطلب والتوجه من الله المتعال، فاشتهاؤه
 يلحظ النظر إلى رضا الله تعالى لا إلى اشتهاء نفسه وتمايله .

وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين - ٧١ / ٤٣ .

وفراكة بما يشتهون - ٧٧ / ٤٤ .

ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم - ٢٩ / ٤٥ .

ولهم طير مما يشتهون - ٢١ / ٥٦ .

فالاشتهاء في هذه المراحل إما من جهة كونه في سبيل الله وفي طريق رضا،
 أو أنه في الحقيقة مراده ومرضيته، وذلك إذا بلغ العبد حدَّ العبودية التامة والإخلاص
 الكامل، ولم يبق له إرادة وطلب، وهو فإن في عظمة الله تعالى، وبلغ إلى حقيقة مقامه،
 وتخلَّى عن العوارض الحادثة، والدسائس المغطية .

ويمكن أن يراد الاشتهاء الشأني: أي ما من شأنهم أن يشتهوا تلك الأمور في
 نفس الأمر، ولهم أن يشتهوها لولا العوارض والحالات، وهذا المعنى نظير التعبير
 بقوله: وفيها ما تشتهي الأنفس .

فالاشتهاء هو الرغبة الشديدة والتمايل الأكيد، وهو مفهوم مطلق مشترك بين
 هذه الموارد، في كل مورد بحسبه .

وفرق آخر بين الاشتهاء المادّي والروحاني: فإن الأول يلزم أن يتكلف في تحصيله حتى يتبعه، فهو دائماً يجتهد في تحصيل ما يشتهي ويتبعه، وهذا بخلاف الثاني فهو حاضر عنده ومتبهاً لديه؛ ولكم فيها ما تشتهي، وفيها ما تشتهي الأنفس، وفواكه بما يشتهون.

ويقول تعالى في الأول: **وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ**.

شوب:

مصبا - شابه شوباً من باب قال: خلطه، مثل شوب اللبن بالماء، فهو مشوب، والعرب تسمي العسل شوباً لأنه عندهم مزاج للأشربة. وقولهم - ليس فيه شائبة ملك - يجوز أن يكون مأخوذاً من هذا ومعناه ليس فيه شيء مختلط به وإن قل، كما قيل: ليس له فيه عُلقة ولا شُبّهة، وأن تكون قاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية. وقال الجوهري: الشائبة واحدة الشوائب وهي الأدناس والأقذار.

مقا - شوب: أصل واحد وهو الخلط، يقال شُبِتَ الشيء أشوبه شوباً. قال أهل اللغة: وسمي العسل شوباً لأنه كان عندهم مزاجاً لغيره من الأشربة. والشباب إسم لما يُمزج به. ويقولون - ما عنده شوب ولا رُوب - فالشوب العسل، والرُوب اللبن الرائب.

الاشتقاق ١٢ - شاب شُبّهة حسنة وشُبّهة حسناً، وأحسب أن اشتقاق الشهب من اختلاط البياض بالسواد، من قولهم شُبِتَ الشيء بالشيء أشوبه شوباً: إذا خلطته. والشيء العشيب والعشوب المختلط، ويقال أشابة من الناس أي أخلط لا خير فيهم، والجمع أشائب، والشوب: الخلط بعينه.

مفر - الشوب. الخلط: قال لشوباً من حميم، وسمي العسل شوباً، إمّا لكونه مزاجاً للأشربة وإمّا لما يخلط به من الشمع.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو احتلاط شيء من الكدر والدنس، وليس مطلق الخلط أو المزج منظوراً.

وبهذا اللعاط يطلق على عسل محروج مشوب بغيره، وعلى جمعيّة مشوبة بأفراد لا خير فيهم، وهكذا.

فَالِئْتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَى شُوبٍ مِنْ حَمِيمٍ - ٢٧ / ٦٧.

أي إنهم بعد امتلاء بطونهم شراباً مشوباً بالأدناس ومن حميم.

يراد أنهم بعدما امتلأت بطونهم من شجرة الرقوم، وكانت تغلي وتحتاج إلى تبريد بالماء النصابي البارد، فيسقون بمشوب من حميم.

والتعبير بالمصدر: إشارة إلى أنه يخلط بأيديهم أو بوساطتهم، وليس مشوباً قبله، ولم يكن حاضراً عنده، بل يتكوّن من وجوده وحاله.

ويدلّ على هذا: التعبير بكلمة - مائتون - صفة لا فعلاً، الدالة على مفهوم الوصفية واتّصاف الذات، لا التجديد والجريان المتوقع

وهكذا التعبير بالبطون أي البواطن: دون المعدة وغيرها، إشارة إلى نفوذ الرقوم إلى بواطنهم. والتعبير باللام الدالّ على الاختصاص والملكية بالنسبة إلى الشوب، في قوله - لهم. والتعبير بقول في قوله - عليها - الدالّ على الاستعلاء والاستيلاء، أي إن الشوب مختصّ بهم مستولياً ومستعلياً على البواطن.

فظهر أنَّ إدراك حقيقة الشُّوب من حميم، يتوقف على معرفة حقيقة شجرة الزقوم التي تملأ منها البطون.

طَعَامُ الْأَنْيَمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ - ٤٤ / ٤٤.

شور:

مقا - شور أصلان مطردان، الأول منها إيداء شيء وإظهاره وعرضه، والآخر أخذ شيء، فالأول - قولهم: شُرت الدابة شُوراً: إذا عرَّصتها. والمكان الذي يُعرض فيه الدواب هو المشوار. قال بعض أهل اللغة في قولهم - شور به إذا أخجله: إنما هو من الشَّوار. والشَّوار. فرج الرجل، ومن ذلك قولهم - أبدى الله شواره، فكأنَّ قوله شور به: أراد أبدى شواره حتى خجل. والباب الآخر قولهم - شُرت العسل أشوره. قال بعض أهل اللغة: من هذا الباب - شاورت فلاناً في أمري، وهو مشتق من شور العسل، فكأنَّ المستشار يأخذ الرأي من غيره.

مصبا - شُرت العسل أشوره شُوراً من باب قال: جنيته، ويقال: شربته. وشُرت الدابة شُوراً: عرضتها للبيع بالإجراء وعحوه. وذلك المكان الذي يجري فيه مشور، وأشار إليه بيده إشارةً وشور تشويراً: لوح بشيء يفهم من النطق. وشاورته في كذا واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه فأشار عليّ بكذا، والإسم المشورة، وفيها لفتان: سكون الشين وفتح الواو، وضمَّ الشين وسكون الواو، ويقال هي من شار الدابة إذا عرضها في المشوار، ويقال من شُرت العسل، شبه حسن النصيحة بشرب العسل. وتشاور القوم واشتاوروا، والشَّورى إسم منه، وأمرهم شوري بينهم، مثل قولهم أمرهم فوضى بينهم، أي لا يستأثر أحد بشيء دون غيره، والشَّوار مثلث:

متاع الهيت.

مفر - الشوار: ما يبدو من المتاع، ويكنى به عن العرج كما يكنى به عن المتاع. وشوّرت به: فعلت به ما خجلته. وشرت العسل وأشرته: أخرجته. والتشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض، من قولهم شرت العسل إذا أخذته من موضعه واستخرجته منه.

صحاح - أشار إليه باليد: أومى إليه. وأشار عليه بالرأي. وشرت العسل واشترتها: اجتنيتهما، وأشرت لغة.

• • •

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: **انتخاب أمر** من قول أو عمل أو رأي من بين الأمور المستندة إلى جمعيته. والشورى إسم لهذا الاستخراج والانتخاب بهذا النحو. والتشاور والمشاورة: إدامة هذا العمل. والشور والتشوير: يلاحظ فيها جهة الانتخاب من جانب فرد منهم. وهكذا الإشارة، ويلاحظ فيه جهة قيام الفعل بالفاعل والنظر إليه، كما أن النظر في التشوير إلى جهة الوقوع، كما مرّ مراراً في صيغ التفعيل.

وأما قولهم - شرت الدابة، وشرت العسل: يلاحظ في الموردين انتخاب الدابة من بين الدواب وعرضها، وانتخاب العسل من الشمع وغيره.

ولعلّ هذين المعنيين واستعمالهما في الفرج أو المتاع: مجازات.

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في العهد صبيّاً - ٢٩ / ١٩.

أي فانتخبت أمراً في الجواب، وهو الإرجاع إلى الصبيّ ليجيبهم.

فظهر الفرق بين الإشارة والإيماء: فإن الإشارة هو إيماء بعنوان انتخاب أمر من

الأمر، لا الإيحاء من حيث هو.

أما أسماء الإشارة في النحو: فهو معنى أعم من الإيحاء والإشارة.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ - ٤٢ / ٣٨.

واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله - ٣ / ١٥٩.

المشاورة في الأمور الاجتماعية وفي كيفية إجراء الأحكام الإلهية وخصوصياتها

المحولة إلى الناس.

وفي الشورى فوائد:

١ - حصول التعاطف والمسالمة، ورفع التعزّي والاختلاف بالاجتماع.

٢ - ازدياد الاختبار والبصيرة والاطلاع والمعرفة، بإظهار الآراء والأفكار

المتقابلة إلى أن ينتهي إلى التفاهم.

٣ - انتخاب ما هو الأولى والأفضل والأرجح من بين الآراء المعروضة والعمل

به، وتشخيص ما هو الأصلح والأوفق بحالهم.

٤ - إيجاد روح الوحدة، وحصول القوة والقدرة الواحدة النافذة ورفع التشتت

والتباغض، والعمل على ما هو صلاح وخير لهم.

٥ - تمّ التوكل على الله العزيز المتعال، فإنّ التوفيق والتأييد والنصر منه - ولا

حول ولا قوة إلا بالله العظيم - إن ينصركم الله فلا غالب لكم.

فظهر أنّ التشاور من خصائص المؤمنين، حقّ أنّ رسول الله (ص) أيضاً قد

أمر بذلك، ليتحقّق روح التفاهم والوحدة فيما بين الأمة الإسلامية. وحتى يتنخبهوا

أحسن برنامج وأعلى قانون في نظام معاشهم.

• • •

شوظ :

مقا - شوظ : كلمة واحدة صحيحة ، فاشوظ : شوظ اللهب من النار لا دخان معه .

صحا - الشوظ والشوظ : اللهب الذي لا دخان فيه .

التهديب ٣٩٩ / ١١ - شوظ من نار - قال الفراء : أكثر القراء يقرؤون شوظ ، وكسر الحسن الشين ، كما قالوا لجماعة البقر : صوار وصوار . قال الزجاج : الشوظ : اللهب الذي لا دخان معه . ابن شميل : يقال لدخان النار شوظ ، ولحرها شوظ . وحره الشمس شوظ ، أصابني شوظ من الشمس .

• • •

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة : هو اللهب أو الحرارة الشديدة المتجسمة المتجزئة المنفصلة من نار أو شمس .

وبينها وبين مواد - الشظ ، الشطى ، الوشط : تناسب لفظي ومعنوي ، لاشتراكها في انشقاق وتفرق عن شيء .

يُرْسَل عَلَيْهَا شُوظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ - ٣٥ / ٥٥ .

فالشوظ قطعة منفصلة ومتجلية من النار ، وحقيقته متوقفة على تشخيص حقيقة النار في ذلك العالم المنظور - راجع النار .

• • •

شوك :

مقا - شوك : أصل واحد يدل على خشونة وحدّة طرف في الشيء . من ذلك الشوك وهو معروف . يقال شجرة شوك وشائكة ومشيكة . ويقال شاكفي الشوك . وأشكت فلاناً : إذا أذيت به بالشوك . وشوك الفرخ إذا أبست . ويشتق من ذلك الشوكة وهي شدّة البأس . وبردة شوكاء ، وهي الخشنة المس من حدتها . وشوك تدي المرأة إذا انتصب وتحدّد طرفه .

مصبا - شوك الشجرة معروف ، والواحدة شوكة . فإذا كثر شوكها : قيل شاكت شوكاً من باب خاف ، وأشاکت أيضاً . وشاكفي الشوك من باب قال : أصاب جلدي . وشوكت زيداً به وأشكته إشاكَةً : أصبته به ، والشوكة شدّة البأس والقوّة في السلاح . وشاك الرجل يشاك شوكاً ، من باب خاف : ظهرت شوكته وحدته ، وهو شائك السلاح وشاكفي السلاح على القلب وشوكة المقاتل ، شدّة بأسه .

مفر - الشوك : ما يدق ويصلب رأسه من النبات . ويعبر بالشوك والشكة عن السلاح والشدّة .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المائة : هو الانتصاب والحدّة في مقابل اللينة والضعف . وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد ، ففي كل موضوع بحسبه .

فالشوك في النبات : ما يكون خشناً وله دقّة وحدّة . وفي العمل والقول ما يكون خشناً وله نفوذ وإيذاء . وفي ريش الفرخ ما خرج منه خشناً بدقّة . وفي التدي ما يكون منتصباً دقيقاً في أول بدوّه أو في رأسه . وفي المقاتل ما يكون ذا بأس وقوّة

وسلاح. وفي الطائفة المحاربين إذا كانوا مجهزين.

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّكُوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ - ٧ / ٨.

أي طائفة فاقدة للشوكة، وليست لها حدة وبأس وأسلحة قوية نافذة.

وهذه الآية نزلت في مقدمة غزوة بدر، والطائفة العارية عن الشوكة هم أربعون رجلاً أقبلت من الشام مع أموال عظيمة، والطائفة ذات الشوكة هم ألف رجل من قريش خرجوا من مكة لنجاة الطائفة المقبلين من الشام.

وقد وعد الله تعالى ورسوله أن إحدى الطائفتين تكون تحت سيطرة شوكتهم وحكمهم، فيكونون غالبين مسلطين عليهم: إِمَّا عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَكَانَتْ عَظِيمَةً، أَوْ عَلَى نَفُوسِهِمْ، وهم رؤوس المشركين من قريش، وقد نصر الله رسوله وأيده بملائكته وقطع دابر الكافرين، وجعل الله كلمة الإسلام هي العليا.

وكان قتل هذه الطائفة ومغلوبتهم أشدَّ تأثيراً وأكثر فائدة بمراتب من إصابة الأموال من الطائفة الأولى كما لا يخفى، وإن كان التسلُّط على الأموال في النظرة الأولى الظاهرية مورد رغبة وتمايل، ولعلَّ هذا هو السبب في التعبير بقوله تعالى: إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ.

ويستفاد من الآيات الكريمة المربوطة: أَنَّ النَّظَرَ قَدْ كَانَ مُتَوَجِّهًا إِلَى هَذِهِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ: وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.

شوى:

مقاً - شوى: يدلُّ على الأمر الهين. من ذلك الشوى وهو رُذال الحال، ومن ذلك

الشوى جمع شواء وهي جلدة الرأس. والشوى: الأطراف وكل ما ليس بمقتل. وكل أمر هين شوي. ويقولون في الإتياع عي شوي. قال ابن دريد: هو من الشوى وهو الرذال. ويقال رميت الصيد فأشويته إذا أصبت شواء وهي أطرافه، والشوايا: بقية قوم هلكوا، الواحد شوية، وإنما سميت بذلك: لقلتها وهونها. والشواية: الشيء الصغير من الكبير كالقطعة من الشاة. ويقال ما بقي من المال إلا شواية أي شيء يسير. والذي لا تشك فيه: أن الشواء مشتق من هذا، لأنه إذا شوي فكأنه قد أهين، وتقول: شويت اللحم شيئاً واشتويته، فأنا مشعور. ويقال انشوى اللحم. قال الخليل: الإشواء: الإبقاء أو في معناه، لا شوى لها: لا بقية لها.

مصباح - شويت اللحم أشويه شيئاً فانشوى، مثل كسرتة فانكسر، وهو مشوي، وأشويته لغة، واشتويته مثل شويته. والشواء بمعنى مكحول مثل كتاب وبساط. وأشويت القوم: أطعمتهم الشواء. والشوى: الأطراف وكل ما ليس بمقتلاً كالقوائم.

كتاب الأفعال ٢ / ٢١٨ - شويت اللحم شيئاً: أنضجته بمباشرة النار، وشويت الشيء: أصبت مقتله، ضدّ أشويت، وأشويتك: أطعمتك الشواء، ومن الشيء: أبقيت.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو خروج شيء عن حالته الطبيعية بحرارة النار مادية أو معنوية. من ذلك شواء اللحم إذا نضج وتبدل ظاهره. وشويت الشيء إذا تبدل ظاهر حياته بحرارة إصابة ما أصابه. ولعلّ رذال المال من ذلك إذا كان في أثر إصابة.

وأما باقي المعاني: فجازية باعتبار لوازم خروج الشيء عن حالته الأصلية

فيبقى الباقي، ويكون رذالاً، وهو ليس من أصل وجوده الأصيل، ويكون لا بحالة هيناً صعيماً، وهكذا.

وإن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ - ١٨ / ٢٩.

أي إذا استنصروا في كشف حرارة العذاب: يُعَان عليهم بماء كالمُهْل، وهذا الماء الحارّ المذاب إذا أصيب إليهم لكشف العذاب وللشرب يُنْضِج وجوههم ويخرجها عن الصورة والحالة الطبيعية - لا تَهْو فيهما ولا يَحْمِي.

يَوْمَ الْمُبْرَمِ لَوْ يَفْتَدِي مَنْ عَذَابٍ يُومِئُ بِرَيْنِهِ ... كَلَّا إِنَّهَا لَأُفْلَى تَزَاغَةُ الشُّوَى - ٧٠ / ١٦.

هذا عذاب فوق العذاب الذي يشوي الوجوه. فإنّ المعذبين يومئذ كانوا مشوية أجسامهم وخارجة ظواهرهم عن الصور والحالات الطبيعية بسبب إحاطة حرارة الابتلاءات، ثمّ يحيط بهم يومئذ عذاب عارض ثانوي شديد ينزع ما لهم من الشوى.

فهذا هو المراد وهو المعنى الحقيقي لنفط كما قلنا، وبهذا يندفع الخلاف فيما بين اللفظين في الآيتين الكريميتين، ولا يتناسب حمل الشوى على جلدة الرأس أو أطراف البدن، فإنّهما مجازان.

وأما سبب الانحراف: تنزيلهم يوم الجزاء يوم من الدنيا المادّية وفيها حرارة شمس تصيب الرؤوس، مع أنّ الأبدان يومئذ جسمانيّة لطيفة، إذا الشمس كُوِّرَتْ، وحرارة العذاب قد أحاطت من كلّ جانب، ولا يجوز المقايسة في خصوصيات العالمين بوجهه - راجع - عذب.

شيء :

مصبا - شاء زيد الأمر يشاؤه شيئاً، من باب نال: أراد، والمشيئة إسم منه بالهمزة، والإدغام غير سائع إلا على قياس من يحمل الأصلي على الزائد، لكنه غير منقول، والشيء في اللغة عبارة عن كل موجود إما حساً كالأجسام أو حكماً كالأقوال نحو قلت شيئاً، وجمع الشيء أشياء غير مُنصرف، واختلف في علمته، والأقرب ما حكى عن الخليل أن أصله شياء وزان حمراء.

صحبا - الشيء: تصغيره شَيْءٌ، والجمع أشياء غير مصروف. وقال الأخفش: هو أفعلاء، فلها لم يصرف لأن أصله أمشيئاء، حذفت الهمزة بعد الهاء للتخفيف. وقال الكسائي: أشياء أفعال، وإنما تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لها، لأنها شتهت بفعلاء. وقال الفراء: أصل شيء شَيْءٌ كَهَيْنَ وَلَيْنَ، فيقال هَيْنَ وَلَيْنَ، والمشيئة: الإرادة. وقد شئت الشيء أشاؤه. وقولهم - كل شيء ليسنة الله مثل شيعه، أي بمشيئته. الأصمعي: شَيَأْتُ الرجل على الأمر: حملته عليه.

كلها - الشيء: هو في اللغة ما يصح أن يعلم ويُخبر عنه، فيشمل الموجود والمعدوم ممكناً أو محالاً، وهو مذكر يطلق على المذكر والمؤنث، ويقع على الواجب والممكن والممتنع، نص على ذلك سيويه. وهو في الأصل مصدر شاء، أطلق تارة بمعنى شاء إسم فاعل، وح يتناول الباري، وبمعنى إسم مفعول تارة أخرى أي مَشِيء. كتاب الأفعال ٢ / ٢١٢ - وشاء الله تعالى الشيء شيئاً ومشِيئته: قدره، والإنسان: أراد. وشاءك: أحزنك. وأيضاً سرك، وهو من الأضداد.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو تمايل يصل إلى حد الطلب. وتوضيح هذا الأمر يحتاج إلى مباحث:

١ - الشيء في الأصل مصدر كالمشيئة، ويطلق على كل ما يصح أن يطلب، فيشمل الواجب فإنه مطلوب لكل موجود، وسائر الموجودات الممكنة.

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ - ١٩ / ٦.

فإنه تعالى مصادق من مصاديق الشيء المتوقع شهادته.

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٩ / ٢.

قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ - ١٦ / ١٣.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا - ٤٨ / ٢١.

فيشمل كل معلوم ومخلوق ومقدور.

فالشيء يطلق على كل ما يُشاء من موضوع أو حكم أو عمل. كما أن الموجود يطلق على كل ما يوجد والثابت على كل ما ثبت في نفسه.

٢ - المشيئة إنما تتحقق في الخارج بعد التوجه إلى الشيء أولاً، ثم تصوّره ثانياً، ثم التمايل والرغبة إليه ثالثاً، وبعدها تتحقق المشيئة.

وبعد المشيئة يتحقق العزم والتصميم، ثم الإرادة.

هذا في المخلوق، وأما في الخالق تعالى: فلا تحتاج المشيئة إلى توجه ولا إلى تصوّر ولا إلى رغبة وتمايل، فإن إحاطته وعلمه حضوري، وهو أقرب إلى كل شيء من نفسه، وسع كل شيء علمه - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ،

يُحَوِّلُهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ .

٢ - المشيئة في الله تعالى من آثار العلم والقدرة: فبالعلم التام الحضور في الله تعالى يكون جميع الأشياء حاضراً عنده ومعلومياً ومشهوداً، لا يحجبُه زمان ولا مكان ولا حد ولا حجاب نوري. وبالقدرة الكاملة المطلقة يتحصل له اختيار تام في جميع ما يشاء ويريد، وقدرته التامة تقتضي أن لا يشاء إلا ما هو الأصلح والأحسن في الواقع، فإن انتخاب غير الأصلح إنما هو ينشأ من الضعف والحاجة، وإذا لم يوجد ضعف ولا احتياج إلى أي شيء: فكيف يتصور التمايل إلى اختيار المرجوح مع وجود الأرجح.

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ - ١٠٨ / ٣ .

٤ - مرجع صفتي العلم والقدرة إلى الحياة (والحياة هي الثبوت والتحقق في ذات الشيء مع حفظ جمع الخصوصيات الدائمة، وهي تختلف في مراتب الموجودات بحسبها، فكلما اشتد الوجود كلما اكتملت الحياة.

وصفة الحياة في الله تعالى عبارة عن هوية الذات البهت الحق والنور المطلق الفرد الثابت القيوم، فالحياة ليست يزائدة على الذات الحق، بل حقيقتها هي الهوية الحقنة المطلقة بنفسها وفي نفسها.

وإنما تختلف الحياة والذات: في المفهوم والعنوان.

وعلى هذا يذكر هذا الاسم أولاً وبعد الذات - هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت .

٥ - فصفة الحياة مبدأ لسائر الصفات الجملانية والجهانية: فإن الذات المنزهة عن أي حدود خارجية وداخلية، وهو النور المطلق الحق: لا يتصف بضعف ولا نقص

ولا محدودية ولا محجوبة ولا احتياج ولا فقر، فهو تعالى نور يمت مطلق وعلم تام وقدرة كاملة وعدل وإرادة وحق.

وهذه الصفات كما أنها تنتزع وتلاحظ في النور الحق المطلق؛ كذلك تلازم الحياة المطلقة في ذاتها، فإن النور الحق بذاته هو عين الحياة وحقيقتها بنفسها كما قلنا - راجع - شهد.

٦- ومن آثار صفة الحياة ولوازمها التمايل الشديد إلى محافظة الذات وجلب ما يلائمها وتلذذ منه ودفع ما تستكرهه ويضرها بالطبع

وهذا أمر طبيعي، فإن كل حي يحب بقاءه وسلامة ذاته ودوامها وجلب ما يلائمها، والدفاع عن حريم حياتها.

وهذا التمايل الشديد الطبيعي قد يعبر عنه في بعض الموارد بالجاذبة والدافعة، وفي موارد أخرى بالشهوة والغضب، وفي موارد بالحب والعشق والبغض. ومرجع كل منها إلى حفظ الحياة وجلب ما يلائمها.

وهذا التمايل في الجهاد: يتجلى بصورة الجذب بين أجزائه وحفظها والمقاومة في قتال ما ينافيها.

وفي النبات: مضافاً إلى ذلك، يجذب ما ينفعه ويديم حياته.

وفي الحيوان: مضافاً إلى ذلك، بالتمايل والحب والتعلق إلى ملائمه وما يجانس، والنزاع الشديد مع المخالف والعدو.

وفي الإنسان: مضافاً إلى ذلك، تتجلى آثار الحياة الروحانية أيضاً، من التمايل إلى حفظ الروح وإحياء آثاره وإدامة حياته وتقويته، وجذب ما يلائمه وحب ما يستلذ منه والتمايل الشديد إلى ما يجانس.

وفي عوالم الروحانية: تتحقق آثار التمايل الروحاني فقط - وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

وهذا معنى قولهم - إن جميع أنواع المحبة والعشق يرجع إلى حب النفس، فلا بد أن يفسر - بأن أنواع التمايلات ترجع إلى التمايل بمحافظة النفس حياتها.

٧ - وأما التمايل إلى محافظة الحياة في الله عز وجل: فلا يتصور له معنى صحيح، فإن حياته تعالى ثابتة واجبة، وقلنا إن الحياة عبارة عن هوية الذات، وهو غني حق ونور مطلق أزلي أبدي، فلا حاجة فيه إلى محافظة ولا إلى جلب ما يلائمه ويلتذ منه. وإنما الصحيح الحق منه: هو التمايل إلى محافظة الحياة ببسط النور والرحمة وإفاضة الجود والوجود، بأي نحو يشاء.

فهذا التمايل الشديد والمحبة: ثابت له، وهو من آثار حياته ولوازمها، وهو في كل يوم في شأن، وفي كل آن على مشيئة، وبهذا الحب تتجلى التجليات النورية الإلهية الحقة الحياتية: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ورحمتي وسعت كل شيء.

٨ - ومن آثار القدرة ولوازمها. الاختيار بتحقيق المشيئة والإرادة، فإن حقيقة القدرة عبارة عن رفع الحد، وكلما كان الحد أقل تكون القدرة أكمل، إلى أن ينتهي إلى نور واجب مطلق منزّه عن أي قيد خارجي وذاتي، وهو النور الحق الغني.

ومن لوازم هذا الإطلاق والتنزّه عن أي قيد وحد: تحقق المشيئة والاختيار ورفع الحدود بالكلية، فإن المفهورية والجبر خلاف الإطلاق ويوجب محدودية الذات وسلب الاختيار.

فإن من كان تحت سلطة قانون طبيعي داخلي أو خارجي: فهو محدود بهذا القانون يُسلَب عنه الاختيار في ذلك المورد، وهذا المعنى يخالف إطلاق النور وتنزّهه عن الحدود:

قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ٢٦ / ٣ .

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ - ٦٨ / ٢٨ .

٩ - فظهر مما ذكر حقيقة مفهوم الرواية الشريفة - خَلَقَ اللهُ الْأَشْيَاءَ بِالْمِشِيَّةِ والمشيئة بنفسها: فإنّ المشيئة كما قلنا هي من آثار العلم والقدرة، وبها يستجلى حقّ الحياة الأزليّة، فالمشيئة مرتبة شديدة من التمايل، ومقام اختيار أحد الحائنين من الفعل والترك، وهي من صِغَاتِ الذات، (بها يظهر الفيض والخلق والكوين:

كَذَلِكَ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ، والله يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ، يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ .

وتوضح ذلك أنّ القدرة ليست إلا مقدار سعة النور (المعبر عنه في لسان أهل الحكمة بالوجود) وكلّما كانت حدوده قليلة تكون السعة والقوّة فيه شديدة، فالقدرة ليست وراء حقيقة نور الذات، ومقام هذا النور شدة وضعفاً يعرف بخصوصيّة الحدود ومقدار المحدوديّة.

فالقدرة في الله عزّ وجلّ كذاته المنزّه لا نهاية لها، وليست بمحدودة بأيّ نحو يتصوّر، إذ ذاته تعالى منزّه عن أيّ حدّ يتصوّر.

وتجلى القدرة وظهورها هو المشيئة، فالأشياء مستندة إلى القدرة والمشيئة في ذاتها، وفي خصوصيّاتها إلى العلم.

١٠ - وأما المشيئة والاختيار في المخلوق - فالدليل فيها ما قلنا في المشيئة والاختيار لله عز وجل، إذ المشيئة مظهرة لقدرة ومجالاتها، والقدرة هي رفع القيود ونفي الحدود، وكلما كانت المحدودية بأي نحو منها قليلة كانت القدرة شديدة.

فكل مرتبة من الموجودات لها مقام محدود من القدرة، باعتبار مقدار إطلاقها عن المحدودية، كإطلاق كل مرتبة من الجهاد والنبات والحيوان والملائكة والروح عن الحدود الواقعة فيما دونها.

فكل موجود في أي مرتبة كان إنساناً أو غير إنسان: له من المشيئة والاختيار بمقدار قدرته وإطلاقه عن المحدودية.

فالمشيئة سارية في مراتب الموجودات كسريان النور والفيض والوجود فيها، في أثر القدرة الظاهرة فيها:

فَكُلًّا مِنْ حَيْثُ شِئْنَا، فَكُلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، فَأَتُوا خَزَائِكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، إَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ.

١١ - فظهر من هذه الكلمات حقيقة الرواية الشريفة - لا جَبْرَ وَلَا تَفْوِضَ بِلِ الْأَمْرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ: فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَخْتَارٌ وَلَهُ مَشِئَةٌ بِمَقْدَارِ قُدْرَتِهِ وَإِطْلَاقِهِ عَنِ الْحُدُودِ كَمَا قُلْنَا، وَلَهُ مَقْهُورِيَّةٌ وَمَجْبُورِيَّةٌ فِي مَقَابِلِ الْحُدُودِ وَالْقِيُودِ النَّاتِيَةِ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

مضافاً إلى أنه واقع تحت سيطرة مشيئة الله، فتؤثر تلك المشيئة في أعماله وحركاته وجريان أموره.

فالإنسان واقع تحت حكومة مشيئتين: مشيئة في أثر قدرته الذاتية، ومشيئة نافذة حاكمة على مراتب المخلوق من جانب الله المتعال:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّهُ، يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا.

١٢ - أكثر استعمال المشيئة في موردين: مقام التكوين، إظهار العظمة: أمّا مقام التكوين: فإنّ المشيئة فيه لله تعالى، وليس لأحد فيه مشيئة واختيار، وهنا مقام خبر وقهر وسلطة صرفة، يفعل ما يشاء بما يشاء كيف يشاء، وذلك على مقتضى علمه وحكمته:

يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور - ٤٢ / ٤٩.

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ - ٢٥ / ١٦.

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ - ٤٢ / ٣٣.

وأما مقام العظمة والحكومة المطلقة الأصيلة: فإنه بما يشاء قدير، وإذا شاء شيئاً فلا راد لحكمه، وإذا رأى أمراً وأرادته فيقول له كن فيكون:

مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُصْهِرْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - ٦ / ٣٩.

رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْسِلْكُمْ أَوْ يَنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ - ١٧ / ٥٤.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ - ٤٨ / ١٤.

هذه إجمال ما يشاهد لبعض من أهل المعرفة في هذا المقام.

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ - ٧٦ / ٣٠.

قلنا إنّ المشيئة من الإنسان واقعة تحت سيطرة مشيئة الله تعالى، وما لم توافق برناخ أمره ونظم تدبيره: فلا يمكن أن تكون مؤثرة.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ - ٧ / ٨٥.

أي في كلّ شيء لهم في مقام معاملة أو غيرها، بأن لا يضيع حقّ مطلوب لهم.

شيب :

مقا - شيب : هذا يقرب من باب - شوب ، وهما يتقاربان جميعاً في اختلاط الشيء بالشيء ، من ذلك الشيب ، شيب الرأس ، يقال شاب يشيب . قال الكسائي : شيب الحزن رأسه وبرأسه ، وأشاب الحزن رأسه وبرأسه . والرجل إذا شاب فهو أشيب . والشيب : الجبال يسقط عليها الثلج . وقال الأصمعي : الشيب : بياض الشعر ، والمشيب دخول الرجل في حدّ الشيب من الرجال ذوي الكبر والشيب .

مصبا - شاب الرجل يشيب شيباً وشيبةً ، فالرجل أشيب على غير قياس ، والجمع شيب ، وشيبان مشتق من ذلك ، وبه سمي ، ولا يقال امرأة شيباء ، وإن قيل شاب رأسها . والمشيب : الدخول في (حدّ الشيب) وقد يستعمل المشيب بمعنى الشيب وهو ابيضاض الشعر المسود . وشيب الحزن رأسه وبرأسه وأشابه ، فشاب .

الاشتقاق - ١٢ - شاب شيبةً حسنة وشيباً حسناً ، وأحسب أن اشتقاق الشيب من اختلاط البياض بالسواد ، من قولهم شبت الشيء بالشيء أشوبه شوباً : إذا خلطته . والشيء المشيب والمشوب : المختلط . وقد سمّت العرب شيبان ، ويسمّون شهري قحاح الذين يشتدّ فيها البرد شيبان ومدهان ، (وهما كانون الأول وكانون الثاني) لا يبيضاض الأرض من الجليد .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة : هو اختلاط ناقد عميق ، وبينها وبين الشوب والشب : اشتقاق أكبر ، ويجمعها مفهوم الخط في الجملة . والشيب بمناسبة الياء يدلّ

على نفوذ وتسفل في الخلط. والشب على شدة واستحكام. ويناسبان المشيبة والشباب.

وقلنا في الشوب إنه اختلاط في قبال الخلوص لا مطلق الخلط.

في المشيبة: تحقق اختلاط في المزاج برفع الصفاء والخلوص ويوجب تغير اللون والشكل وابيضاض الشعر.

قَالَ رَبُّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا - ١٩ / ٤.

ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً - ٣٠ / ٥٤.

يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا - ٧٣ / ١٧.

أي اختلاطاً مع كدورة يخالف الخلوص والصفاء.

والمشيبة حالة تغير واختلاط وكدورة في إدامة جريان المزاج بتبدل حالة الاستقامة والصفاء، فهي مصداق كامل من الشب.

وفي التعبير بالمادة: إشارة إلى جهة تغير المزاج وتحول القوة والطراوة والنضارة والبهجة والقدرة إلى الضعف والانكسار.

فالشيب ليس بمعنى كثير السن، بل من تغير مزاجه.

شيخ:

مصبا - الشيخ: فوق الكهل، وجمعه شيوخ وشيخان، وربما قيل أشياخ وشيخة.
والشيخوخة مصدر شاخ يشيخ، وامرأة شَيْخَة. والمشيخة إسم جمع للشيخ، وجمعها مشايخ.

صحا - شيخ: جمع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشيخ.

ومَشِيوخاء. وقد شاعَ الرجلُ يَشِيخُ شَيْخاً بالتحريك جاء على أصله وشَيْخوخَةً وأصل الياء متحركة فَسُكِّنَتْ، لأنَّه ليس في الكلام فُعلُول، وما جاء على هذا من ذوات الواو مثل كُنُونَة وقُنُونَة ودُيُونَة: أصله كُنُونَة بالتشديد فَخَفَّفَ، ولولا ذلك لقالوا كُونُونَة ولا يجب ذلك في ذوات الياء مثل الحُمُونَة والطُيُونَة. وشَيْخ تشييحاً، أي شاعَ، وشَيْخته: دعوته شيخاً للتبجيل، وتصغيرُ الشيخ شَيْخ وشَيْخ أيضاً، ولا تقل شُويخ.

لسا - الشيخ: الَّذي استبانَت فيه السنُّ وظهر عليه الشيب، وقيل هو شيخ من خمسين إلى آخره، وقيل هو من إحدى وخمسين إلى آخر عمره، وقيل هو من الخمسين إلى الثمانين، وشَمَخْتُ الرجلَ تشييحاً إذا فضحته، وشَيْخ عليه: شَتَع. وأشياخ النجوم: هي الدُّراري.

التهذيب ٧ / ٤٦٥ - شاعَ الرجلُ يَشِيخُ شَيْخوخَةً، فهو شيخ. ويقال للمَجُوز شَيْخَة. والعرب تقول لزوجة المرأة وإن كان شاباً، هُوَ شَيْخُهَا، وإِمرأة الرجل وإن كانت شابةً: هي عَجُوزُهُ.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو من يكون مُسِنَّاً مع الوقار والكبر ولو عند أهل بيته.

وهذا هو الفارق بينها وبين الشيب والعجوز والمُسِنَّ والكَهْل: فإنَّ النظر في الشيب إلى جهة الاختلاط والتغيّر، وفي العجوز إلى جهة العجز، وفي المُسِنَّ إلى زيادة السن، وفي الكهل إلى جهة تمامية النَمُو والرشد.

وكلُّ من هذه الألفاظ يستعمل بالنظر إلى هذه الجهات.

فالشَّيخ صفة كالضَّعْب والكَهْل، يطلق على من كان مُسِنَّاً وله وقار عند أهله أو قومه.

ويدلُّ على هذا القيد: استعماله بمعنى الرئيس والمعلم. وكذلك في اللغة السريانية أيضاً، كما في - فرهنك تطبيقي ١ / ٤٦٩.

ويدلُّ على ذلك أيضاً: استعماله في القرآن الكريم في الموارد التي يلاحظ فيها هذا القيد، أي الوقار والشخصية.

لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَهُونَا شَيْخَ كَبِيرٍ - ٢٨ / ٢٣.

يَا وَيْلَتَى أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا يَعْلى شَيْخاً - ١١ / ٧٢.

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً - ١٢ / ٧٨.

فَمُتَّ بَلِّغُوا أَشْدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخاً حُلَّالاً - ٤١ / ٦٧.

فالمراد في الآية الأولى شبيب النبي، وفي الثانية إبراهيم النبي، وفي الثالثة يعقوب النبي (صلوات الله عليهم)، وفي الرابعة مقام الانتهاء والكمال في حياة الإنسان، وبهذا النظر لم يعبر في هذه الموارد بكلمات الكَهْل وأمثاله.

شيد:

مقا - شيد: أصل واحد يدلُّ على رفع الشيء، يقال شيدت القصر أشيده شَيْدًا، وهو قصر مَشِيد، أي معمول بالشَّيد، وسمِّي شَيْدًا لأنَّ به يُرفع البناء، يقال قصر مَشِيد أي مطوَّل. والإشادة: رفع الصوت والتنويه (الرفع).

صحبا - شيد: الشَّيد بالكسر: كلُّ شيء طليت به الحائط من جصٍّ أو بَلاط،

وبالفتح المصدر، تقول شاده يشيده شَيْدًا: جَصَّصَهُ، والمُشِيد: المَطْوَل. وأشاد بذكره: إذا رفع من قدره.

التهذيب ١١ / ٣٩٤ - شاد: قال الليث: تشيد البناء: إحكامه ورفعته، وقد يسمي بعض العرب الجيـش شيداً. والمُشيد: المبني بالشيد. وقال: الإشادة: شبه التثديد وهو رفعك الصوت بما يكره صاحبه، ويقال أشاد فلان بذكر فلان في الخير والشر والمدح والذم إذا شهره ورفعته. وقال الأصمعي: كل شيء رفعت به صوتك فقد أشدت به ضالّة كانت أو غير ذلك.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المائة: (هو الإحكام مع الرفع، سواء كان في بناء أو في كلام وخطاب أو في نسبة وحكم) فالمعاني المذكورة كلها من مصاديق الأصل. والإشادة: إذا كان النظر إلى قيام الفعل. والتشيد: إذا كان النظر إلى جهة الوقوع، هذا يقتضيه هيئة الصيغة.

لَكَائِن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ... وَيَبْرُ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ - ٢٢ /

٤٥.

القصر عطف على قرية، أي وكأين من قصر أحكم وُرفِعَ أهلكتاه، والقصر يبنى فوق الأرض، والبرّ تحفر في الأرض. والقصر لتأمين المسكن، والبرّ لتأمين الحياة - من الماء كل شيء حي.

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ - ٤ / ٧٨.

أي الأبنية المتظاهرة الجمالة المحكمة العالية التي قد بولغ في إحكامها.

إشارة إلى أن تحكيم مبادئ الحياة الدنيوية وتثبيت المستقر والمسكن لا يجمع عن زوالها وفنائها.

والتعبير بالمشهد في الآية الأولى: فإن النظر فيها إلى أصل القصر المشيد، وفي الثانية بالمشهد: بلحاظ إدراك الموت في قبال إحكام مؤكّد مضاعف.

شيع:

مصبا - شاع الشيء يشيع شيوعاً. ظهر، وبتعدى بالحرف وبالألف، يقال شيعت به وأشعته. والشيعه: الأتباع والأنصار. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعه. ثم صارت الشيعة تبرزاً للجماعة مخصوصة، والجمع شيع، والأشباع جمع الجمع. وشيعت الضيف: خرجت معه عند رحيله، وشيع الراعي بالإبل: صاح بها فتبع بعضها بعضاً. وشاع اللبن في الماء: إذا تفرق وامتزج به، ومنه قيل منهم شائع، كأنه مختزج لعدم تميزه. وشايعته على الأمر مشايعة، مثل تابعته متابعة وزناً ومعنى.

مقا - شيع: أصلان: يدل أحدهما على معاضدة ومساعدة (مساعدة)، والآخر على بث وإشادة. فالأول - قولهم شيع فلان فلاناً عند شخوصه. ويقال آتيك غداً أو شيعه، أي اليوم الذي بعده، كأن الثاني مشيع للأول في الماضي. ويقال للشجاع المشيع، كأنه لقوته قد قوي وشيع بغيره، أو شيع بقوة. وأما الآخر - فقولهم شاع الحديث إذا ذاع وانتشر، ويقال شيع الراعي إبله إذا صاح فيها، والإسم الشباع: القصبة التي يتنفخ فيها الراعي. ومن الباب شيعت النار في الخطب إذا ألهبتها.

أسا - شيعته يوم رحيله. وشايعتك على كذا: تابعتك عليه، وتشايعوا على الأمر، وهم شيعته وشيعه وأشياعه، وهذا الغلام شيع أخيه: ولد بعده، وآتيك غداً أو

شَيْعُهُ، وَأَقْبَتَ عِنْدَهُ شَهْرًا أَوْ شَنْعَ شَهْرًا. وشاع الحديثُ والسُّرُّ، وأشاعه صاحبه. ورجلٌ مِشْيَاعٌ بِذِياعٍ.

التَهْذِيبُ ٣ / ٦٠ - شاع: قال الليث: شاع الشيء يَشيع مَشَاعًا وشِيعَةً، فهو شائع: إذا ظهر وتفرَّق، وأجاز غيره - شاع شِيعَةً. ونصيب فلان شايح في جميع هذه الدار ومُشاع فيها: أي ليس بمقسوم ولا معزول. ورجل مِشْيَاعٌ بِذِياعٍ لا يكتُم سرًّا، يقال أشعت السُّرَّ وشِيعت به: إذا أذعت به. وكلُّ شيء يكون به تمام الشيء أو زيادته فهو شِيعٌ له.

• • •

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو التوسُّع في أمر، وهذا المعنى جامع بين مصاديق المادَّة.

يقال شاع الشيء شِيعَةً إذا تحصَّل التوسُّع فيه، وشاع اللَّبَنُ في الماء إذا انتفع وتفرَّق وتوسَّع فيه، وسهم شايح ونصيب شايح ومُشاع، إذا اتسعت تلك الحصَّة شمولاً على الحصص على البذل. والتشيع جعل شخص شائعاً ومُتسعاً في مقامه وعظمته وحاله، فكان المشيِّع شعاع من المشيِّع ومن تمامه، والشَّيْعُ للشيء من شعاعه ولواحقه الماتلة إليه، وشيوع الحديث اتساعه جرياناً في الأسباع، وهكذا.

وأما كلمة الشيعة: فهي في الأصل فِعْلَةٌ لبناء النوع، فتدلُّ على نوع خاص من الاتساع، وهو اتساع في فكر أو رأي مخصوص، ثم أطلقت على طائفة مجتمعة تحت هذا الاتساع الفكريِّ المخصوص.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا - ٢٤ / ١٩.

أي تَسَّعَ الفحشاء في الذين آمنوا.

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ - ١٥ / ٢٨ .

أي من الجماعة التي كانت في دائرة برنامج فكره، وفي شماع نبوته.

فَوَرِّكَ لَنَحْشُرُهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ... ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَهْلَهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا - ٦٩ / ١٩ .

أي من كل جمعية اجتمعوا في دائرة وحول فكر مخصوص أو شخص معلوم ذي نظر خاص.

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ... وَإِنَّ مِنْ شِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - ٨٣ / ٢٧ .

أي من الذين كانوا في دائرة برنامج النبوة والمأمورية التي كانت لنوح النبي (ص)، ويدل على هذا ذكر جملة - إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ - عقيب جريان أمر كل واحد منهما في المورد ..

وهذا نظير آية - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ - ٥٧ / ٢٦ .

وقوله تعالى - إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ - ٦٨ / ٣ .

وقوله تعالى - أَنْ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا - ١٢٣ / ١٦ .

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا - ٣٢ / ٣٠ .

أي افترقوا على فرق وجماعات مختلفة لكل واحدة منها برنامج ورأي مخالف.

وهذا التفريق والاختلاف علامة الضلال والانحراف في الحياتين.

وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ - ٥٤ / ٣٤ .

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ - ٥١ / ٥١.

التعبير بصيغة جمع الجمع لتعم جميع الفرق المشرفة من أي قوم وطائفة.
وكلما كان الاختلاف كثيراً والفرق متنوعة: يكون الضلال أشد. ولذا ترى
الأنبياء يُعرّفون بأنهم شيعة واحدة وعلى أمر واحد.

نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبيله الحق الذي أنعم على أنبيائه وأوليائه غير
المغضوب عليهم ولا الضالين - آمين يا رب العالمين.

وهذا آخر حرف الشين من كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم) وأسأل
الله تعالى أن يوفقني في إتمام سائر الحروف، وهو الموفق وخير معين، وإتياه نستعين.
وقد تم هذا في يوم الأربعاء السادس من شهر ذي الحجة سنة ١٤٠٠، يطابق
١٣٥٩/٧/٢٢.

هو

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

باب حرف الصاد

ص :

الصافي - في المعاني عن الصادق (ع) : وأما ص : فحين تتبّع من تحت العرش ، وهي التي توحّأ منها النبي (ص) لما عُرّج به ، ويدخلها جبريل كل يوم دخله فينعمس فيها... وفي الكافي - ثم أوحى الله إليّ ما محمد أدن من صاد فاعسل مساجدك وظهّرها وصلّ لربك... وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن .

• • •

والتحقيق :

أن ما يستفاد من الآيات الكريمة ، قبل هذه الكلمة وبعدها : هو أنها حرف رمز يشار بها إلى معنى مفهوم للنبي (ص) ، ويقوى في النظر أن يكون المراد هو الصف أو الصبر أو الصراط أو الصلاح أو الصفاء .

وتوضيح ذلك : أن الصف بقرينة - والصادف صفّاً - في ابتداء السورة السابقة ، وآية - وإنا لنحن الصّافون - في آخر السورة : في المرتبة الأولى من كونه منظوراً . ثم الصبر بقرينة ذكره بعد جريان أمر الكافرين في هذه السورة آية ١٧ - اصبر على ما

يقولون - خطاباً للنبي (ص)، وهكذا بعد ذكر جريان أمر أيوب آية ٤٤ - إنا وجدناه صابراً - في توصيف أيوب النبي. وبعده الصراط والصلاح والصفاء المذكورة في السورة. ولا يبعد أن يكون ص إشارة إلى كل منها، بدليل ذكره مطلقاً.

ولا يخفى أن مرجع هذه الكلمات إلى حقيقة واحدة، وهي العبودية الصرفية والتسليم التام والقيام الخالص في قبال أمره وعظمته. فإن الاستقرار في الصف: هو التثبت في إطاعة الأمر من دون تزلزل واضطراب وتمايل إلى جانب.

والصبر: هو الاستقامة التامة في العبودية والعمل بالوظيفة الموهولة إليه والصرط: هو الاستقرار الكامل في السلوك على صراط الحق من دون أي زيغ.

والصلاح: هو استدامة العمل الصالح. والصفاء: هو طهارة الباطن والتمزّه عن أي تلون وتكدر. وهذه صفات مختازة ومن أعلى مقامات الإنسانية والنبوة، كما قال النبي (ص): شئيتني سورة هود - فاستقيم كما أمرت.

وهذه السورة الكريمة تشتمل على ذكر قصص وجريانات من الأنبياء وصبرهم وتثبتهم على الصراط الحق واستقامتهم في قبال الكافرين، وعلى هذا أشير في صدر السورة على تكليفه ووظيفته المنحصرة في قبال الكفار والمخالفين في مقام إجراء أمر الرسالة الإلهية.

فيكون حرف ص إشارة إلى - الاستقامة بالاصطفاف والاصطبار على صراط الحق مع الاصطفاء والعمل الصالح.

ثمَّ إنَّ هذا المقام الأسنى لا يتحصَّل إلاَّ بمعارف إلهية شهودية، والمعرفة اليقينية بحقيقة العلم والمشية اللاهوتية مع الوصول إلى بحر المحبة.

فإنَّ التجليات النورية إنما تتحقَّق وتظهر بالمشية، والمشية من آثار العلم والقدرة الذاتيتين المتظاهرتين من الحياة - كما سبق في الشيء، فلما لم يشاهد المؤمن حقيقة المشية وحقيقة العلم الإلهي وإحاطته وقدرته النافذة التامة: لا يتمكن من إدراك مقام العبودية والوصول إلى حق التسليم والفناء ومحو الأنانية.

فيظهر ما يراد في الروایتين: فإنَّ العرش عبارة كما يأتي عن العلم والقدرة وعن التجليات الإلهية وعالم الخلق والتكوين، ويبيِّن العرش عبارة عن تحقُّق صفتي العلم والقدرة، والماء إشارة إلى الحياة والور القاطن، وبهذا الفيض يتحصَّل التنزُّه وترتفع آثار الأنانية ويتحقَّق الخلو من التام.

وأما من جهة الإعراب: والظاهر من سياق الكلام أنَّ التقدير هو داوم أو لازم أو توجَّه أو داوموا - على ص والقرآن ذي الذكر، فتكون الواو عاطفة، فإنَّ ص في المعنى مجرور.

وبهذا التقدير المناسب يحفظ الارتباط بينها وبين ما بعدها - بل الذين كفروا في عزة وشقاق - والمعنى - لازم لكم أن تداوموا وتتوجهوا إلى الاصطفاف والاستقامة والاستفادة من القرآن، ولكن الكافرين في عزة وشقاق، وهم يداومون على خلافهم وانحرافهم وكفرهم الحق.

ويمكن أن يقال - إنَّ ص رمز، وفيه إشارة إلى ما قلنا، ولا محلَّ من الإعراب له، والواو للقسم، وجواب القسم بقرينة مفهوم الرمز محذوف، ومرجع التقديرين إلى معنى واحد - راجع - ق.

صباً:

مصبا - صبي: صباً من دين إلى دين يصبأ: خرج، فهو صابئ، ثم جعل هذا اللقب علماً على طائفة من الكفار، يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية في الظاهر، وهم الصابئة والصابئون، ويدعون أنهم على دين صابئ بن شيت بن آدم، ويجوز التخفيف فيقال الصابون، وقرأ به نافع.

التهذيب ١٢ / ٢٥٧ - قال أبو زيد: صبأ الرجل في دينه يصبأ صبوءاً: إذا كان صابئاً. وقال أبو إسحاق في قوله - والصابئين: معناه والخارجين من دين إلى دين، يقال صبأ فلان يصبأ: إذا خرج من دينه، وصبأت النجوم: إذا ظهرت، وصبأ نائبه: إذا خرج. قال الليث: الصابئون قوم يشبه بهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مَهَبِ الْجَنُوب يزعمون أنهم على دين توح، وهم كاذبون. وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي (ص) قد صبأ عنوا أنه خرج من دين إلى دين.

تاريخ ابن الوردي ١ / ٧٠ - السيريان أقدم الأمم، وبالسرياني بكلم آدم وبنوه، وملتهم ملّة الصابئين، ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيت وإدريس، ولهم كتاب يُسمونه شحف شيت فيه محاسن أخلاق، كالصدق والشجاعة والتعصب للغريب واجتناب الرذائل. قلت: ورأيت صحيفتين من صحف الصابئين، ولكنها عن إدريس، الأولى منها صحيفة الصلاة، فيها - أنت الأزلي الذي ترتبط به الرياسات ربّ جميع المكوّنات... والثانية - صحيفة الناموس، فيها - لا يجرى أحد منكم في معاملة أخيه إلى ما يكره أن يعامل بمثله وإيّاكم والتفاخر والتكاثر، لا تحلفوا بالله كاذبين.. وللصابئين عبادات منها سبع صلوات، ولهم الصلاة على الميت بلا ركوع ولا سجود، ويصومون ثلاثين يوماً، ولهم أعياد عند نزول الكواكب الخمسة المتحصّرة بيوت

أشرافها، ويُعظَّمون بيت مَكَّة، ويَظَاهِر حَرَان مكان يَحْجُونَه، ويقولون إِنَّ أَهْرَام مصر أحدها قبر شيث بن آدم والآخر قبر إدريس، والآخر قبر صابئ بن إدريس الذي ينتسبون إليه، ويعظَّمون يوم دخول الشمس الحمل.

الفصل لابن حزم ١ / ٣٦ - الصابئون: وهم يقولون بقدم الأصلين (كالجهوس) إلا أنهم يقولون بتعظيم الكواكب السبعة والبروج الإثني عشر ويصوِّرونها في هياكلهم، ويُقَرَّبون الذبائح والدخن، ولهم صلوات خمس في اليوم واللييلة تقرب من صلوات المسلمين، ويصومون شهر رمضان، ويستقبلون في صلاتهم الكعبة، ويُحَرِّمون الميتة والدم ولحم الخنزير، وكان الذي ينتعله لصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا، إلى أن أحدثوا فيه المحوِّدات، وبدلوا شرايعه: فبعت الله عزَّ وجلَّ إليهم إبراهيم خليله (ص) بدين الإسلام وتصحيح ما أفسدوه، بالحنيفة السمحة من عند الله، وكانوا في ذلك الزمان وبعدة يسقون الحنفاء، ومنهم اليوم بقايا بخران، وهم قليل جداً.

التشبيه والإشراف ٧٩ - الصابئون. وهم على المذهب الذي أتى به بوذاسب إلى طهمورث، وهذه الكلمة [حنفاء] سريانية عرَّبت وإنما هي حنيفوا، وذكر أن الصابئين نسبوا إلى صابي بن متوشلخ بن إدريس، وكان على الحنيفة الأولى، وقيل إلى صابي بن ماري وكان في عصر إبراهيم الخليل عليه السلام.

فرهنگ تطبیق ١ / ٤٧٣ - صبا: غايل، تعبير دين، اشتياق. ثم ذكر من العبرية والسريانية والآرامية: ما يقرب من المادة.

معجم البلدان ٢ - حَرَان: وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مُضَر، بينها وبين الرها يوم، وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم، قيل سميت بهاران أخى إبراهيم (ع) لأنه أول من بناها فعُرِّبت فقل

حَرَان، وذكر قوم أنها أول مدينة بُنيت على الأرض بعد الطوفان، وكانت منازل الصابئة وهم الحرّانيّون الذين يذكّرهم أصحاب كتب الملل والنحل.

دائرة المعارف الإسلامية ١٤ / ٨٩ - الصابئة: أطلق هذا الاسم على فرقتين متميزتين تماماً، وهما المَندَيّا أو الصُّنُوة؛ وهي فرقة يهوديّة نصرانيّة تمارس شعيرة التعميد في العراق (نصارى يوحنا - المصمّان). ٢ - صابئة حَرَان وهي فرقة وثنيّة بقيت أمداً طويلاً في ظلّ الإسلام. ولا شك أن اسم الصابئة مشتقّ من الأصل العبريّ ص ب ء، أي غطس.

تاريخ ابن خَلِّكان (إبراهيم بن هلال) والصابئ: بهزة آخره، وقد اختلفوا في هذه النسبة: فقليل إنَّها إلى صابئ بن مَوتَسلح بن إدريس (ع)، وكان على الحنيفيّة الأولى. وقيل إلى صابئ بن ماريّ وكان في عصر الخليل (ع). وقيل الصابئ عند العرب من خرج عن دين قومه ولذلك كانت قريش تسمي رسول الله (ص) صابئاً لخروجه عن دين قومه.

قاموس الأعلام - صابئين: (ما ترجمته -) التابعين لمذهب يُعبد فيه الكواكب السيّارة، وأنَّهم عن أصل سريانيّ وكلدانيّ، ثمّ تعرّبوا، وكان مستقرّهم بلدة حَرَان، وخرج منهم في زمان حكومة بني العبّاس علماء مبرّزون. ويوجد اليوم في الحلة وكربلاء عدّة قليلة منهم.

ويقول في ج ٣، حَرَان: في الجزيرة، بمحسوب أورفه ٣٥ كيلومتراً، بلدة قديمة، قد خربت اليوم، وهي قرية، ونزل عليها إبراهيم (ع) في هجرته من بابل، ثمّ انتقل منها إلى كنعان. وهي بلدة الصابئين، كانت فيها معابدهم وبيوت أصنامهم، ففتحها عياض في زمان عمر.

الملل للشهرستاني ٢ / ١٠٥ - ويقرّب منهم قوم يقولون بحدود وأحكام

عقلية، وربما أخذوا أصولها وقوانينها مؤيدة بالوحي، إلا أنهم اقتصروا على الأول، وهؤلاء هم الصابئة الأولى، الذين قالوا بعاديون وهرمس وهما شيت وإدريس، ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء، ويقولون بالمحموس والمعقول والمحدود والأحكام ولا يقولون بالشرعة والإسلام... ١٠٨، والصهوة في مقابلة الحنيطة، وصبا الرجل إذا مال وزاغ، وبحكم ميل هؤلاء عن سنى الحق وزيفهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة... والصابئة تدعي أن مذهبنا هو الاكتساب، والحنفاء تدعي أن مذهبنا هو الفطرة. فدعوة الصابئة إلى الاكتساب، ودعوة الحنفاء إلى الفطرة.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة: هو الخروج، وتقرب منها لفظاً ومعنى: مادة الصبو بمعنى الميل والمحبة. وهذه اللغة مأخوذة عن أصل سبائي وعبري.

وأما الصابئة: فمن المسلم أن هذا المذهب كان قبل اليهود والنصارى، وهم أخذوا واستفادوا من إبراهيم (ع) مستقلاً أو في تكميل مذهبهم.

٢- وأنهم كسائر المذاهب افرقوا فرقاً مختلفة: فمنهم الحنفاء الذين لهم ارتباط شديد مع تعليلات إبراهيم (ع)، ومنهم الحرثانيون الذين سكنوا في بلدة حرثان في الشمال الغربي من الموصل.

٣- وأنهم كاليهود والنصارى انحرفوا عن التوحيد الحق والمعارف الإلهية وأحكام الله تعالى، وصاروا متوجهين إلى السيارات السماوية، وإن كانت بعنوان التوسل والتوسط.

٤- وأن معرفة خصوصيات أحوالهم وتوارخهم وأفكارهم وعقائدهم وأعمالهم

غير ميسورة لنا، لقصور المسانيد الموجودة التي بأيدينا، ولم يمكن لنا الاطلاع عن تاريخهم أزيد من هذا المقدار.

٥ - وأن التسمية بها إما بالانتساب إلى الصابي أو بمناسبة معناها اللغوي وخروجهم عن الطريقة الحقّة الإلهية.

٦ - وأن صحفاً منسوبة إلى إدريس (ع) قد تُرجمت عن السريانية إلى العربية في ثلاثة عشر صحيفة، وطُبعت مراراً منضّعة إلى الأحاديث القدسية، وفي أولها - قال أحمد بن حسين بن محمد المعروف بابن مثنويه: وجدت هذه الصحف بالسورية مما أنزلت على إدريس النبي أخنوخ (ص) وكانت مُزّقة ومندرسة، فتحرّيت الأجر في نقلها إلى العربية بعد أن استقصيت في وضع كلّ لفظة من العربية موضع معناها من السورية وتجنّب الزيادة ولم أُغَيِّرْ مَعْنَى الخ.

٧ - وأن القرآن الكريم قد عندهم في رديف أهل الكتاب، والذين إن عملوا على عقيدة وإيمان بمذهبهم، يُوقُوا أجورهم.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ ... قُلْهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - ٦٢ / ٢.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ - ١٧ / ٢٢.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ ... فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ - ٦٩ / ٥.

الآيتان الأوليان: يلاحظ فيها الترتيب من جهة الإيمان والعمل الصالح وحفظ الآداب والأحكام الدينية. فاليهود في المرتبة الأولى بعد المسلمين، ثم النصاري،

وبعدهم الصابئون.

والآية الثالثة: يلاحظ فيها الترتيب من جهة التوحيد وكثرة الأفراد الذين تنبئوا على هذه الطريقة، واتقوا في مقابل الشرك. والمراد من المشركين الذين افترقوا وانحرفوا عن التوحيد من هذه الأمم المذكورة.

فوقوع الشرك في الجحوس وانحرافهم عن التوحيد أكثر وأشد، كما أن التوحيد والتوجه إليه في المؤمنين أشد، والشرك فيهم أقل وأضعف، فالنظر في الآية إلى جهة الفصل بين هذه الفرق بلحاظ الإيمان والشرك.

ولما كان التوحيد وحفظ الأحكام الدينية والإلهية فيما بين الجحوس في غاية الضعف والوهن بل كان منتفياً، وإنهم على برزخ الشرك، ويعبدون في مقابل النيران، ويصرّحون بمبدئية النور والظلمة: لم يذكر في الآيتين الأوليين وفي الرابعة أيضاً.

والآية الرابعة: لما كان المورد في مقام ذم أهل الكتاب وطعنهم، ففرّق الصابئين والنصارى عن المؤمنين واليهود، فذكرهما مجردين عن التأكيد، فإنّ القدر المسلّم هو رفع الصابئين وما بعده.

وتوضيح ذلك: أن التأكيد إنما هو للحكم لا للموضوع، والحكم هنا هو عدم الخوف والحزن وفقدانها، وهذا المعنى مناسب في المؤمنين للإسلام واليهود الملتزمين بدينهم بالنسبة والحفاظين لأحكامهم في الجملة، وأمّا الصابئون والنصارى في مقام لحاظ كونها من أهل الكتاب ومن هذه الجهة: فلا اقتضاء لتأكيد الحكم في موردهما.

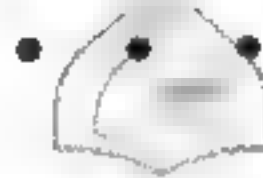
وأما الإعراب في الآية: فالصابئون عطف على محلّ إسم إنّ (الذين آمنوا) فإنّه مبتدأ في الحقيقة ومرفوع، وقوله - من آمن بالله: مبتدأ ثان، وقوله - فلا خوف عليهم: خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول وهو إسم إنّ.

وليس هنا توارد عاملين على معمول واحد: فإنّ التحقيق الحقّ هو أن الخبر

في باب إن: هو مرفوع على الخبرية الأصلية، والحروف المشبهة إنما تعمل في المبتدأ فقط بالنصب، وأما خبر المبتدأ فهو باقٍ على حاله التي كان عليها، والعامل في الخبر هو وقوعه في هذه الموقعية.

فظهر أنَّ العامل في الخبر هو وقوعه في هذه الموقعية، والحروف المشبهة إنما تعمل في المبتدأ فقط، والعطف على اسم إن قبل تمامية الخبر لا مانع منه بوجه، ويدلُّ عليه ظاهر نسق هذه الآية الكريمة.

وأما نصب المبتدأ في الحروف المشبهة: فإنَّ النصب يدلُّ على تعلق الحكم وتحققه وثبته منتسباً إلى موضوع، كما في المفعول، وهذا معنى التأكيد المدلول في إن، أو التشبيه أو الترجي أو غيرها.

صَبَّ:

مصبا - صبَّ الماء يصبُّ من باب طَرَب صَبِيحاً: انسكب. ويتعدى بالحركة فيقال صببته صبّاً من باب قتل، وانصبَّ الناس على الماء: اجتمعوا عليه. والصبّة والصبابة: بقية الماء في الإناء، والصبّة: القطعة من الخيل ومن الغنم، والصبّة: الجماعة من الناس، والصبّة: القطعة من الشيء، وعندى صبّة من دراهم.

مقا - صبّ: أصل واحد، وهو إراقة الشيء، وإليه ترجع فروع الباب كلّها، من ذلك صببت الماء أصبّه صبّاً، ويحمل على ذلك فيقال لما انحدَر من الأرض صبّب، وجمعه أصباب، كأنه شيء منصّب في انحداره. والصبّة: القطعة من الخيل، كأنها تنصبّ في الإغارة انصباباً، والقطعة من الغنم أيضاً صبّة لذلك المعنى، ويقال للحيات الأساود: الصبّ، وذلك أنّها إذا أرادت النكز انصبّت على الملدّوع انصباباً. والصبابة: البقية من الماء في الإناء. والصبابة من صبّ إليه، ورجل صبّ: إذا غلبه الهوى، وهو

من انصباب القلب. ويقال تصبب الحر: اشتدَّ، كأنه شيء صبَّ على الأرض صبّاً.
 التهذيب ١٢ / ١٢١ - قال الليث: انصبَّ: صبَّك الماء ونحوه، والصبَّب:
 تصوَّب نهر أو طريق يكون في حدود. وفي صفة النبي (ص): إنه كان إذا مشى كأنما
 ينحطُّ في صبِّب. قال أبو عبيد: الصَّبُّ ما انحدر من الأرض، وجمعه أصباب.
 والصبابة: البقية اليسيرة تبقى في الإناء من اشراب، فإذا شربها الرجل قال تصابيتها.
 وعن ابن الأعرابي: صبَّ الرجل إذا عشق، والصبابة: رقة الهوى. وصبَّ الرجل
 والشيء: إذا نحق.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو الانحدار من فوق بلا قيد مادّياً كان أو
 معنوياً.

وقلنا في - سفع: إنه انحدر فيها من شأنه أن يكون محفوظاً.

وفي السفك: جهة العدوان.

وفي السقط: الانحدار الدفعي.

وفي السكب: جهة المادّة.

فالصبُّ هو مطلق الانحدار بلا تقيّد بالقيود المذكورة.

وفي الأمر المادّي كما في - إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً - ٨٠ / ٢٥.

وفي الأعم منه كما في - فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ - ٨٩ / ١٣.

وفي ما وراء أمور الدنيا كما في - ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ - ٤٤ /

٤٨. فالماء من الأمور المحسوسة المادّة. والعذاب النازل إلى عاد وثمود وآل فرعون

مطلق عام من أي نوع. والعذاب الحميم في الجحيم ما يناسب عالم الآخرة. وقلنا في

السوط إنه خلط مع القايض.

* * *

صبح:

مقا - صبح: أصل واحد مطرد، وهو لون من الألوان، قالوا أصله الحمرة، قالوا وسمي الصبح صبحاً لحمرة، كما سمي المصباح مصباحاً لحمرة، ولذلك يقال وجه صبيح، والصبح: نور النهار. وهذا هو الأصل، ثم يفرع، فقالوا لشرب الغداة الصُّبوح، وقد اصطبَح، والتصبَّح: النوم بالغداة، ويومُ الصباح: يوم الغداة.

مصبا - الصبح: الفجر، والصبح: مثله وهو أول النهار. والصبح أيضاً: خلاف المساء، وأصبحنا: دخلنا في الصباح. والتصبُّح: موضع الإصباح ووقته، والتصبُّح، والصبيحة بضم الصاد وفتحها: الضحى. وتصبَّح: نام بالغداة. وصبيحة اليوم: أوله. والمصباح: معروف، والجمع مصابيح، والصُّبوح: شرب الغداة. واصطبَح: شرب صبوحاً، وصَبَّحه الله بخير: دعاء له، وصَبَّحته: سلَّمت عليه بذلك الدعاء. وصَبَّح الوجه صباحة: أشرق وأنار، فهو صَبِيح، واستصبحت بالمصباح. واستصبحت بالدهن: نَوَّرت به المصباح.

الاشتقاق ٦٦ - الصُّبح: ضدُّ العُسى، والمُصبِّح ضدُّ المُعسى. والإصباح ضدُّ الإمساء، وهما مصدران أصبح يُصبح إصباحاً، وأمسى يُمسي إمساءً. وصَبَّح الرجل إبله يَصْبُحها ويَصْبُحها صَبْحاً، فهي مصبوحة: إذا سقاها بَكراً، والرجل صابح. والصُّبوح: ما شرب من لبن أو أكل من طعام صُبْحاً. صَبَّحت الرجل صَبْحاً وصَبَّحته تصبُّيحاً. والصُّبحة: نومة الغداة. والصبح: السراج بعينه وهو المصباح. والصَّبَّح: ضوء النار. والصُّبحة: لون بياض فيه حمرة كثيرة. ورجل صَبِيح: بين الصباحة، إذا كان جميلاً، من قوم صباح.

كتاب الأفعال ٢ / ٢٣٦ - صَبَحَ الشيء صباحاً: جَمَلَ. وصَبَحْتُ القومَ صَبْحاً: أَعْرَضْتُ عليهم صباحاً. وصَبَحْتُهُم الخَيْلُ: كَدَلَك. و (صَبَحْتُ) صَبُوحاً: سَقَيْتَكَ صَبُوحاً بالصباح. و (صَبَحَ) الشيء: أَتَاكَ ذَلِكَ الْوَقْتُ. و (صَبَحْتُ) المَصْبَاحَ: أَوْقَدْتَهُ. وصَبَحَ الشَّعْرُ صَبْحاً وَصُبْحَةً: ضَرَبَتْ حَمْرَتُهُ إِلَى الْبَيَاضِ. وَأَصْبَحَ الصَّبْحُ: ظَهَرَ، وَلَمْ يَنْحَرْنَا فِيهِ. و (أَصْبَحْتُ) عَنِ الْخَبَرِ: بَيَّنْتُ. وَأَصْبَحْتُ: أَسْرَجْتُ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ انْكَشَافُ فِي ظُلْمَةٍ مَادِّيَّةٍ أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ، وَحَصُولُ تَنْوُّرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِنٍ.

وَمِنْ مَصَادِقِ الْأَصْلِ: ظُهُورُ الْحَمْرِ بِذَهَابِ اللَّيْلِ، وَالْوَجْهَ الصَّبِيحَ إِذَا كَانَ مُشْرِقاً جَمِلاً، وَالصُّبْحَ وَهُوَ الْمَصْبَاحُ، وَالتَّهَيُّنُ فِي الْخَبَرِ، وَالْإِبْيَاضُ فِي الشَّعْرِ، وَغَيْرَهَا.

وَقَدْ يَسْتَعْمَلُ بِالِاشْتِقَاقِ الْإِنْتِزَاعِي كَمَا فِي - صَبَحَ الرَّجُلُ إِبْلَهُ إِذَا سَقَاهَا. أَوْ بِعِلَاقَةٍ مُجَازِيَّةٍ كَمَا فِي يَوْمِ الصَّبَاحِ بِمَعْنَى الْفَارَةِ. فَإِنَّ الْإِشْتِقَاقَ فِي صَبَحَ الرَّجُلُ إِبْلَهُ: مِنْ كَلِمَةِ الصُّبْحِ إِسْمًا بِمَعْنَى أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَمَفْهُومُ الْفَارَةِ بِإِعْتِبَارِ وَقُوعِ الْفَارَةِ فِي الصَّبْحِ.

ثُمَّ إِنَّ الْإِصْبَاحَ بِمَعْنَى صَيْرُورَةِ شَخْصٍ أَوْ شَيْءٍ ذَا صَبَاحٍ وَهُوَ لَازِمٌ كَمَا فِي الْإِفْلَاحِ. وَالتَّصْبِيحُ جَعَلَ شَيْءٌ ذَا صَبَاحٍ، وَهُوَ مُتَعَدٍّ.

وَالصُّبْحُ مَصْدَرٌ - فِسَاءُ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ - ٣٧ / ١٧٧.

وَالصُّبْحُ إِسْمٌ مَصْدَرٌ يُجْعَلُ إِسْمًا لَزِمَانِ الصُّبْحِ - وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ، وَالصُّبْحُ إِذَا

تَنْفَسُ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ - ٨١ / ١١ .

والمصباح إسم آله - وزينتا السماء الدنيا بمصاييح - ١٢ / ٤١، مَثَلُ نوره
كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ - ٣٥ / ٢٤ .

فالمصباح ما يكون به التنور وينكشف به الطلام، وهو في السماء الدنيا المادية
عبارة عن الشمس وشموس أخر وهي الكواكب الثابتة الميرة ما حولها، فإن كلاً منها
يضيء ما حولها من الجو والكرات السّيارة، وهي زينة للعالم.

وقد عبّر في آية أخرى بالكواكب، الشاملة للثابتة والسّيارة المستتيرة، فقال
تعالى - إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ - ٦ / ٣٧ .

وأما المصباح في آية السور فالله تعالى نور السماوات والأرض، والنور هو
حقيقة ظهور الوجود الفائق المتجلى، والسهولات والأرض عبارة عن مجموع عوالم
التكوين مادية جسمانية وهو الأرض، وغلوتياً روحانياً وهو السماوات، فالنور فيها هو
النور المتجلى المنبسط في جميع العوالم.

فالمشكوة هي هذه العوالم قاطبة إذا لوحظت من حيث انبساط النور وتعجّله
فيها - راجع النور والشكوة.

وهذا النور هو المصباح المتجلى في الزجاجاة الفانية فيه، ثم المنبسط المتجلى في
المشكوة، فلا يرى في الزجاجاة ولا في المشكوة إلا النور، وهذا في طبقات التكوين
من عالم العقول الفانية الصرفة، ثم سائر المكونات - راجع كوكب.

ثم إن الإصباح إما في التنور الظاهري كما في - فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ - ٧ / ٣٠، فالنور الإصباح يجعل الليل سكناً - ٩٦ / ٦ .

أو في التنور والانكشاف المعنوي كما في - وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً، ثُمَّ

أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ .

وقد يكون التنوّر في اتّكشاف الضلال والمهل ، وفي ظهور الحقّ وإن كان عذاباً وابتلاء وضرراً ، كما في - فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَائِبِينَ ، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ .

وقد يراد من الإصباح مجرد التحوّل ، فيحتاج إلى ذكر حالة تتحوّل إليها ، ويقال حينئذ إنّ من الأفعال الناقصة .

وتوضح ذلك أنّ كلّ فعل يدلّ على تحوّل أو كون على حالة ، ويستعمل في هذا المورد : فيتوقف تماميّة مفهومه على ذكر الحالة المنتهية إليها ، وتسمّى خبراً . وقد اشتهر بين السّعاة : أنّ الأفعال الناقصة ترفع إسمها لها وتنصب الخبر ، وهي من العوامل . ولكنّ التحقيق أنّ هذه الأفعال ترفع إسمها بعدها بعنوان الفاعليّة ، والإسم الآخر يكون منصوباً على الحالّيّة ، كما هو مذهب الكوفيّين .

فلا فرق بينها وبين سائر الأفعال اللازمة إلّا أنّها ناقصة محتاجة إلى محوّل إليه وهو الحال ، لينتم معنى الجملة ويصحّ السكوت عليه .

فالأفعال الناقصة ما تدلّ على مجرد التحوّل إلى حالة ، وأمّا إذا دلّ على الاستقرار والتثبت في نفسه فهو فعل تامّ .

فالناقص كما في - أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ، أَصْبَحْتُمْ إِخْوَانًا ، أَصْبَحُوا كَافِرِينَ ، فَتُصْبِحُوا نَادِمِينَ ، أو يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا - فتدلّ الآيات الكريمة على مجرد تحوّل بانكشاف ضلال أو ابتلاء أو انحراف سابق ، حقّ يتبيّن الحقّ ويظهر ، ولو كان عذاباً وابتلاءً ، فيحتاج إلى ذكر الحالة اللاحقة المنكشفة .

والتامّ من المادّة إذا كان بمعنى التثبت وهو الدخول في الصبح والاستقرار فيه

كما في - فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْطَجِعِينَ ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ .

صبر :

الإشتقاق ١٢٦ - والصَّبْرُ : الدواء المرُّ . والصَّبْرُ : ضدُّ الجزع . ورجل صابر وصبير . والصَّبْرُ : الحبس ، ومنه قولهم - قُتِلَ صَبْرًا ، أي حُبِسَ حَتَّى قُتِلَ . والصَّبِيرُ : سحاب أبيض . وصَبَّارَةٌ : حَزَّةٌ (أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سَوْدًا) معروفة . وَيَبِيعُ الصُّبْرَةَ : معروف . فالرجل مصبور : إذا كان محبوساً . وأصبار كلِّ شيء : أعلاه .

مصبا - صبرت صبراً من باب ضرب - حبست النفس عن الجزع ، واصطبرت : مثله . وصبرت زيداً : يستعمل لازماً ومتعدياً . وصَبْرَتُهُ : حملته على الصبر . وصبرت به صبراً وصَبَّارَةً . كفلت به ، فأما صَبِيرٌ . والصُّبْرَةُ من الطعام ، جمعها صُبَيْرٌ . والصَّبِيرُ : الدواء المرُّ .

مقا - صبر : أصول ثلاثة : الأول - الحبس . والثاني - أعالي الشيء . والثالث - جنس من الحجارة . فالأول - صبرت نفسي على ذلك الأمر ، أي حبستها . والمضبورة : المهبوسة على الموت . ومن الباب : الصَّبِيرُ . وهو الكفيل ، وإنما سُمِّيَ بذلك لأنه يُصَبَّرُ على العُزْمِ ، صبرت نفسي به أصبر صَبْرًا : إذا كفلت به ، فأما به صَبِيرٌ . وصَبَّرْتُ الإنسان ، إذا حَلَفْتَهُ بِاللهِ جَهْدَ الْقَسَمِ . وأما الثاني - صَبْرُ كُلِّ شَيْءٍ أعلاه ، وأصبار الإناء : نواحيه ، والواحد صَبِيرٌ . والثالث - فالصَّبْرُ من الحجارة : ما اشْتَدَّ وَغَلِظَ ، والجمع صَبَارٌ . والصَّبَّارَةُ : قطعة من حديد أو حجر .

الجمهرة ١ / ٢٥٩ - والصَّبْرُ : ضدُّ الجزع . والصَّبِيرُ : هذا الدواء المعروف . واشتريت الشيء صَبْرَةً : إذا اشتريته بلا كيل ولا وزن . والصَّبِيرُ : الكفيل . والصَّبِيرُ :

السحاب إذا تكاثف وفيه يياض.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: حفظ النفس عن الاضطراب والمزعج بالسكون والطمأنينة.

وبهذا اللحاظ تستعمل المادة في موارد تحتاج إلى صبر وتحمل، إما في تهيشته أو في تجتمعه أو في إدامة العمل به أو في أمثال تلك المعاي ثم إن الصبر باعتبار متعلفه على ثلاثة أقسام:

الأول - إعمال الصبر في قبالم العمل بالوظائف وإتيان ما هو فرض له والاستقامة في هذا الطريق من دون تسآح واضطراب، وهو الصبر على الطاعة.

والثاني - الصبر والتثبت في ترك ما يلزم له تركه وهو منهى عن عمله، من المعاصي والمنكرات والمحرمات، وهو الصبر عن المعصية.

والثالث - الصبر في البلاء، وهو المواجهة بكل ما لا يلائم طبعه، من مصيبة تصيب بدنه أو مكروه يعذبه، بلا اضطراب.

ويجمع هذه الأقسام الثلاثة: التثبت ولصبر في قبالم ما هو غير ملائم له.

فالأول كما في - فاعبُذْهُ وَأَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ - ١٩ / ٦٥، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها - ٢٠ / ١٣٢.

والاصطبار افتعال ويدل على اختيار الفعل، فإن العمل بالطاعة من الأمور الحادثة والمستقبلة، فيلزم التهيؤ والتصميم للصبر عليه، وهذا هو معنى اختيار الصبر.

والثاني كما في - قال إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ... سَتَجِدُنِي
إِنْشَاءً اللَّهُ صَابِرًا... فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ - أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا -
١٨ / ٧٢.

يراد الصبر عن السؤال والاعتراض عليه.

والثالث، كما في - وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ - ٣١ / ١٧، وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ
- ٧٣ / ١٠، هَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ - ١٢ / ١٨.

يراد الصبر في قبال ما يصيب من المكروهات والبلايا وحوادث السوء.

وأما الصبر بالمعاني الكثيفة: فهو على أربع مراتب:

١ - الصبر بحيث لا يظهر منه جزع واضطراب، وقلنا إِنَّ الصبر هو حفظ
النفس عن الجزع، ويدل عليه قوله تعالى - سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا - ١٤ /
٢١، فذكر الصبر في قبال الجزع.

وهذا كما في - سَتَجِدُنِي إِنْشَاءً اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا - ١٨ / ٦٩،
سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا - ١٨ / ٧٨.
فيراد مطلق الصبر.

٢ - الصبر بحيث لا يرى منه جزع في الظاهر ولا في الباطن، وهذا كما في
- وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ - ٣ /
١٨٦، وَلَكِنْ صَبْرٌ وَغَفْرٌ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ - ٤٢ / ٤٣.

فإن العزم لابد من تحققه في الباطن.

٣ - الصبر منبعثاً عن المحبة والشوق كما في - وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
- ١٣ / ٢٢.

وهذا هو الصبر الجميل.

٤ - الصبر على جهة العبودية . فإنَّ العبد المحلِّص ليس له داع ولا هوى ولا نظر ولا مقصود إلاَّ الطاعة والعبودية - الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - ١٦ / ٤٢ ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ - ١٦ / ١٢٧ .

وأيضاً إنَّ الصبر بتفاوت مراتبه بحسب خصوصيات الموارد والموضوعات، من جهة الشدَّة والضعف، والصعوبة والسهولة، ومقدار التحمُّل اللازم ولزوم صرف القوَّة والطاقة، وغيرها.

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ - ٣٥ / ٤٦ .
وَتَقْصِرْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنُفِّرُ الصَّابِرِينَ - ١٥٥ / ٢ .
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ - ٦١ / ٢ .

فإنَّ الصبر بأعباء الرسالة ليس كالصبر على تقصُّص من الأموال والأنفس والثمرات، والصبر عليها أيضاً ليس كالصبر والقناعة على طعام واحد.

ولا يخفى أنَّ الصبر هو المعيار في تشخيص مرتبة الإنسان من جهة الاستعداد الذاتي والوسع الباطني والقدرة الروحية، ولا يبلغ الحدَّ الأعلى منه إلاَّ من كملت نفسه وبلغت غايتها - فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا .

فإنَّ حقيقة الصبر: هو التحمُّل والتفشيح، ومن كانت سعة وجوده ومقدار تحمُّله أزيد: كان استعداده وقوَّة روحه أكمل.

صبيح :

مصبا - الإصبغ: مؤنثة، وكذلك سائر أسائها مثل المنصير والمنصير. وقال

الصغاني: يذكر ويؤثث، والغالب التأنيت. قال بعضهم: في الإصبع عشر لغات، تلت الهزة مع تثليث الباء، والعاشرة أصبوع مثل عصفور، والمشهور من لغاتها كسر الهزة وفتح الباء، وهي التي ارتضاها النحاة.

مقا - صبع: أصل واحد، ثم يستعار، فالأصل إصبع الإنسان واحدة أصابعه، قالوا هي مؤنثة، وقالوا قد يذكر. ويقال صبع فلان بفلان، إذا أشار نحوه بإصبعه، مفتاحاً له. والإصبع: الأثر الحسن، وهذا مستعار. ومثل يقال - لفلان في ماله إصبع، أي أثر جميل. والصنيع: إراقتك ما في الإناء من بين إصبعيك.

التهذيب ٢ / ٥١ - أبو عبيدة: صبعت بالرجل وصبت عليه أصبع عليه صبعاً: إذا اغتبتة. وصبت فلاناً على فلان: دلتته. وصبع الإناؤ. أن يرسل الشراب الذي فيه من طرفي الإبهامين أو السبابتين لتلك يفتش فيندفق. قلت وهذا كله مأخوذ من الإصبع لأن الإنسان إذا اعتاب إنساناً أشار إليه بالإصبع. عن ابن الأعرابي: رجل مصبوع. إذا كان متكبراً، والصنيع أكبر التأم. والإصبع: واحدة الأصابع. وإن ذكر الإصبع جاز له: لأنه ليس فيها علامة التأنيت. والإصبع: الأثر الحسن، وإنما قيل للأثر الحسن إصبع. لإشارة الناس إليه بالإصبع.

أسا - صبع: ما صبعتك علينا: أي ما دلتك. وصبع على أخيه وبأخيه: أشار إليه بإصبعه مفتاحاً. ويقال لمن يتكبر في ولايته: صبغه الشيطان، وأدركته أصابع الشيطان.

قع - 𐤒𐤕𐤁𐤏 (اصبغ) اصبع، سبابة، قضيب.

𐤒𐤕𐤁𐤏 (اصبع) أشار.

والتحقيق :

أن هذه المادة مأخوذة من اللغة العبرية بتغيير مختصر، والإصبع كدرهم، والجمع أصابع كدراهم، وهذا هو الوزن الفصح الأصيل، ويشق منه في العربية اشتقاق انتزاعي بحذف الهمزة كما رأيت، وكل منها بمناسبة مفهوم الإصبع، فإن الإصبع يُشار به في موارد الظن والتحقيق، وهو يوجد أثراً بالعمل أو الكتابة أو الصناعة، ويشار إليه إذا كان متكبّراً خارجاً عن حد الاعتدال.

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ - ١٩ / ٢.

وإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْيِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ - ٧ / ٧١.

فإذا كان الإنسان شديد التعلق بنفسه وبمجاهم المادية، ومغروراً بالدنيا وزينتها وأهواء نفسه وتمايلات قلبه : فهو مَحْتَوَمٌ عَلَى قَلْبِهِ وَمَقْطُوعٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ ومَحْرُومٌ عَنِ إدراك المعارف الروحانية، ولا يبقى له شيءٌ واستعدادٌ للاهتمام وقبول الحق والتوجه إليه والتمايل إلى الكمالات المعنوية.

فهو يتأبى عن استماع الدعوة الروحانية، ويمتنع عن سلوك سبيل الفلاح والرشد. ويجعلون أصابعهم في آذانهم، تعلقاً بوجودهم وبأهوائهم وبمجاهم الدنيوية وتمايلاتهم النفسانية.

والتعبير بالأصابع في هذا المقام. فإنها أقوى وسيلة وأقرب واسطة والطف شيء تمنع عن الاستماع.

صَبَغ :

مقا - صبغ : أصل واحد وهو تلوين الشيء بلون ما. تقول صبغته أصبغته.

فأما - صبغة الله: فقال قوم: هي فطرته لخلقهم. وقال آخرون: كل ما تُقَرَّب به إلى الله تعالى صبغة. والأصبع: الفرس في طرف ذنبه بياض، وذلك دون الأشكل، والأول مشبه بالشيء يُصبغ طَرَفه.

مصبا - الصَّبغ والصَّبغة والصَّبَاغ: بمعنى، وهو ما يصبغ به، ومنهم من يقول الصَّبَاغ جمع صَبغ مثل بئر وبئار. والنسبة إلى لَصَبغ صَبغِي على لفظه. وصبغت الثوب صَبْغاً من باب نفع وقتل، وفي لغة من باب ضرب. والصَّبغ أيضاً ما يُصبغ به الخبز في الأكل، ويختص بكل إدام مائع كالخَلّ ونحوه - وصَبْغٌ لِلآكِلِينَ. قال الفارابي: واصطليح بالخلّ وغيره. وقال بعضهم: واصطليح من الخلّ، وهو فعل لا يتعدى إلى مفعول صريح، فلا يقال اصطليح الخبز بخلّ. وأما الحرف: فهو لبيان النوع الذي يصبغ به، كما يقال اكتنعت بالأثمد ومن الأثمد، وصَبْغٌ يده بالعلم: كناية عن الاجتهاد فيه والاشتهار فيه. وصبغة الله: فطرة الله، ونصبها على المفعول، والمعنى - قل بل نتبع صبغة الله، وقيل - اتبعوا صبغة الله أي دين الله.

التهذيب ٨ / ٢٧ - قال الليث: انصبغ والصباغ ما يلون به الثياب، والصبغ: المصدر. والصبَاغة: حرفة الصَّبَاغ. والصَّبغ والصَّبَاغ. ما يُصبغ به من الأدم قال الله في الزيتون - وصَبْغٌ لِلآكِلِينَ - يعني دهنه. والأصبع من الطير: ما أبيض أعلى ذنبه. وقال ابن الأثير في - قد صبغوني في عينك: غيروني عندك وأخبروا أنني قد تغيرت عما كنت عليه، قال: والصبغ في كلام العرب التغير، ومنه صبغ الثوب إذا تغير لونه وأزيل عن حاله إلى حال سواد أو حمرة أو صفرة. وعن الأصمعي وأبي زيد: صبغت الثوب أصبغه وأصبغته صبغاً حسناً، والذي يُصبغ به الصَّبغ. وقال الفراء: نُصب صبغة الله: لأنه ردها على قوله - بل نتبع ملة إبراهيم ونسب صبغة الله. وقال غيره: أضمر لها فعلاً - إعرفوا وتدبروا وشبه ذلك. ويقال: صبغت الناقة مشافرها في الماء إذا غمستها.

وصبغ يده في الماء. وسَمَتِ النصارى غَمْسَهُم أولادهم في ماء فيه صبغ صَبِغاً، لغَمْسِهِمْ
إِيَّاهُمْ فيه، والصَّبْعُ: الغمس. وقال اللحياني: تصبّع فلان في الدين تصبّعاً وصبغة
حسنة. وقال أبو عمرو: كل ما تُقَرَّبُ به إلى الله فهو الصبغة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو غمس في شيء غمساً ظاهرياً أو معنويّاً
يوجب تغيراً في حالته وتحولاً.

فيقال صبغت الثوب، وصبغت الخبز في الإدام المايح أو الزيتون، وصبغ يده في
الماء، وصبغ ولده في الماء لغسل التعميد أو غيره،
وفي المعنويّ - صبغوني في عينك - وصبغ في الدين، وصبغ يده بالعلم.
وأما الأصبع: فكأنه باختلاف في لونه قد صبّغ تصبّغاً.

وشجرة تُخْرِجُ مِنْ طَوْرِ سِنَاءٍ تُنْبِتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِلْأَكْلَيْنِ - ٢٣ / ٢٠.
عطف على الدهن، أي وتُنبِتُ صبغاً (إداماً مائعاً يغمس فيه الحسن). فالدهن
ما يستعمل في مورد الإضاءة. والصبغ في مقام الغذاء.
قولوا آمَنَّا بالله وما أنزل إلينا ... صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ
عَابِدُونَ - ١٣٨ / ٢.

الصبغة كالجلسة مصدر للنوع، بمعنى نوع من غمس يوجب تحوّلًا، وصبغة الله
غمس معنويّ روحانيّ، والإضافة بمعنى اللام، أي غمس وتحول لله، إن كان فاعل
الصبغ هو المؤمنون، وبمعنى من، أي غمس وتحويل من الله، فالغامس هو الله تعالى،
كما في قوله تعالى - وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ - ٦ / ٣٠.

وهذا المعنى أولى وأوفق بمفهوم اللفظ ونظم الآيات الكريمة، فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب وإيتاء ما يؤتى للنبيين: هي الصبغة والغمس فيها للتحوّل إلى السعادة، ونتيجة هذا التحوّل: تحقّق مرحلة العبوديّة التامة التي هي منتهى الكمال.

وأما إعراب الصبغة بالنصب: فسياق الكلام يقتضي أن يقدر فعل مناسب بقوله - آمنا بالله وما أنزل... وقوله - ونحن لله عابدون.

وهو صبغنا الله صبغة، أو وجّهنا، أو أتينا، أو أقبلنا، أو نحو ذلك، ولا يجوز أن يكون حالاً ولا عطفاً ولا بدلاً، لفقدان شرائطها.

ثم إن هذه الجملة إشارة إلى نتيجة الإيمان وإلى مرحلة خارجيّة بعده، وهي تحقّق الانقياس في بحر رحمة الله وحصول التحوّل الروحاني والاتصال من عالم المادة إلى صراط الحق والنور، وهذا هو حقّ الاهتمام.

وهذا هو الاغتسال من أرجاس الكفر والفراق والعدوان، دون ما يدعى في مقام التطهير والتحوّل من أمور آخر، كفصل التعميد للنصارى.

صبا:

مصبا - الصبا: الصّفر، والصّباء وزان كلام لغة فيه، يقال كان ذلك في صباه وفي صباه. والصبا كصا: الريح تهبّ من مطلع الشمس. وصبا صبواً من باب قعد، وصنوة مثل شهوة: مال.

التهذيب ١٢ / ٢٥٥ - صبا - يقال صبا فلان إلى فلانة، وصبا لها يصبو صبا - منقوص، وصنوة: مال إليها. وقال الليث: الصنوة: جهلة الفتوة واللّهو من الغزل، ومنه التصابي والصبا. والصنوة جمع الصبي، والصبيبة لغة، والمصدر الصبا، يقال رأيت في صباه أي في صفره.

مقا - صبي: ثلاثة أصول صحيحة: الأول - يدلّ على صغر السنّ، والثاني - ربح من الرياح، والثالث - الإمامة. فالأول - واحد الصُّبية والصُّبيان، ورأيت في صباه أي في صغره. والمُصبي: الكثير الصبيان. ومن الباب: صبا إلى الشيء - يصبو إذا مال قلبه إليه، والاشتقاق واحد، والإسم الصُّبوة، والثاني - ربح الصُّبا، وهي التي تستقبل القبلة، يقال صَبَّتْ تصبوا. والثالث - قول العرب صابيت الريح.

أسا - صبوت إليه صُبُوًّا، وبى صُبُوة إليه، وفي فلان صُبُوة وهي جهلة الفتوة، وأصباه الهوى وتصبّاه، وتصابى الشيخ. ورأيت في صباه. وله صببة صغار وأصبية وأصبية وصبيان. وقد اصبّت المرأة: كثر صبيانها. وصابى الشيء: قلبه وأماله. وما لك تُصابى الكلام: لا تُجره على وجهه، وصابى سبفه وسكّنه: قرّبه على غير وجهه المستقيم. وصبّت الريح: هبّت صباً، كقولك - حنّبت وشملت، وقيل سميت صباً: لأنها تستقبل البيت فكأنّها نحن إليه.

صحا - الصبي: الغلام، والجمع صببة وصبيان، وهو من الواو.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المائة: هو التمايل مع الاشتباه في ظاهر أو باطن. وهذا المفهوم الكلّي مشترك بين موادّ الصبّ والصبأ والصبو والصوب، في مطلق التمايل.

فالصبّ بالتشديد يدلّ على انحدار قهريّ وتمايل شديد، والصبأ بالهمزة: يدلّ على خروج وتمايل بالاختيار. والصبو يدلّ على تمايل لطيف مع اشتباه وعطوفة. بوجود حرف اللين، وإذا استبدلت الواو ياء: يدلّ على تمايل في نفس الشيء وانخفاض وضعة.

فالمادة من الواوئة ناقصة، ثم تبدّل الواو ياء في بعض صيغها بمناسبة، كالصبيّ فإن أصله صَبِيو كفعيل، قلبت الواو ياء كما في الدعويّ بمناسبة الكسرة والياء، وهكذا في الصبية والصبيان وغيرهما.

فالصبيّ يطلق على مرحلة من السنين فيها ضعف وانخفاض طبيعيّ وتمايل إلى غير ما يليق ويناسب له من اللغو واللّهو واللّعب، وهو متمايل عن فطرته الأصليّة الإنسانيّة، ومنخفض في الانحطاط والانحراف.

ولا يبعد أن تقول: إنّ الكلمة من المائة اليائيّة الناقصة، وهي مستعملة في اللغة، فيقال صبيّ يصبيّ من باب علم، فتكون المادة مستقلّة في نفسها، بمعنى الإتيان بما يأتي به الصبيّ.

وإلا تصرف عني كيذهن أصب إليهنّ وأكن من الجاهلين - ١٢ / ٢٣.

أي يحصل لي تمايل وتوجّه إليهنّ، وأكون متحرّفاً عن صراط الحقّ.

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيّاً - ١٩ / ١٢.

قالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبيّاً - ١٩ / ٢٩.

إشارة إلى أنّ يحيى وعيسى عليهما السلام قد أوتيا الوحي والنبوة في صغر سنّهما، وفي مرحلة خارجة عن الاعتدال وفي سنين لا يرى من الناس فيها إلا الانخفاض والتوقّل في اللّهو واللّعب، وهذا برهان آخر وإعجاز وجريان على خلاف الطبيعة.

وهذا المعنى لطف التعبير بالمادة دون الصغر والطفولة وغيرهما.

فإنّ العرف العاقل لا يتوقّع من طفل إلا التعلّق باللّعب والرغبة إلى اللّهو والانحراف عن الاعتدال وإدراك الحقائق، فظهور آثار النبوة والوحي منه لا يكون إلا خارقاً للجريان الطبيعيّ الماديّ.

ثم لا يعني أن ذكر هذه المادة في ذيل عنوان - الصبو: قد كان تبعاً لأهل اللغة،
والحق هو تفكيك المادتين وذكر الصبي تحت عنوان مستقل على مفهوم خاص كما
ذكرنا.

صاحب :

التهذيب ٤ / ٢٦١ - قال الليث: الصُّبُّ جمع الصَّاحِب، والأَصْحَاب جماعة
الصُّبِّ، ويجمع الصَّاحِب أيضاً صُحْبَاناً وصُحْبَةً وصِحَاباً وصُحَابَةً. قال: والصُّحَابَةُ
مصدر قولك صَاحَبَكَ اللهُ وأَحْسَنَ صُحَابَتَكَ. قال: والصُّعْبَةُ: مصدر قولك - صَحِبَ
يَصْحَبُ. وقال غيره: صَاحِبٌ وَأَصْحَابٌ كالْأَشْهَادِ وَالْأَنْصَارِ، وصَاحِبٌ وصُحْبَةٌ كَقَارِئِهِ
وَقُرْهَةٍ. ويقال إنه لَأَصْحَابٌ لَنَا بِمَا نَحِبُ وقد أَصْحَبَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ ذَا أَصْحَابٍ،
أَصْحَبَ: إِذَا اتَّقَادَ. وكلُّ شَيْءٍ لَازِمٌ شَيْئاً فَقَدْ اسْتَصْحَبَهُ. وقال الفراء في - ولا هم مَنَّا
يُصْحَبُونَ: يعني يُجَارُونَ. وقال المازني: أَي يُنْعَمُونَ. وقال غيره: هو من قولك صَحِبَكَ
الله أَي حَفِظَكَ وَكَانَ لَكَ جَاراً.

مصبا - صحبته أَصْحَبَهُ صُحْبَةً، والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية
ومجالسة، ويطلق مجازاً على من تذهب بمذهب من مذاهب الأئمة فيقال أَصْحَابُ
الشافعي وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وكلُّ شَيْءٍ لَازِمٌ شَيْئاً فَقَدْ اسْتَصْحَبَهُ. واستصحبت
الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل استصحبت الحال: إِذَا تَمَسَّكَتْ بِمَا كَانَ
ثابتاً، كَأَنَّكَ جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة.

مقا - صاحب: أصل واحد يدلُّ على مقارنة شيء ومقارنته، من ذلك الصَّاحِبُ
والجمع الصُّبُّ، كما يقال رَاكِبٌ وَرَكَبَ، ومن الباب أَصْحَبَ فُلَانٌ، إِذَا اتَّقَادَ. وَأَصْحَبَ
الرَّجُلُ إِذَا بَلَغَ ابْنُهُ، وكلُّ شَيْءٍ لَازِمٌ شَيْئاً فَقَدْ اسْتَصْحَبَهُ، ويقال للأديم إِذَا تَرَكَ عَلَيْهِ

شعره مُصَغَّب.

مفر - الصاحب: الملازم إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن، وهو الأصل والأكثر، أو بالعناية والهمة. ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته، ويقال للهلك للشيء هو صاحبه، وكذلك لمن يملك التصرف فيه. وقد يضاف الصاحب إلى مسوسه نحو صاحب الجيش، وإلى سائسه فهو صاحب الأمير. والمصاحبة والاصطحاب أبلغ من الاجتماع، لأجل أن المصاحبة تقتضي طول ألبسه، فكل اصطحاب اجتماع وليس كل اجتماع اصطحاباً. وقوله وما صاحبكم بمجنون: تنبيه بأنكم صحبتهم وجرىتموه وعزفتموه ظاهره وباطنه ولم تهذبوا به خيلاً وحنّة. والإصحاب للشيء: الاتقياد له، وأصله أن يصير له صاحباً. وأصعب فلان إذا كبر ابنه فصار صاحبه. وقال: **ولا هم مِنّا يُصَحَّبون** - أي لا يكون لهم من جهتنا ما يصحبهم من سكية وروح وترقيق ومحو ذلك مما يصحبه أولياءه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو العشرة وإدامتها في طريق الحياة، في برنامج ظاهري أو باطني، مع شخص أو أمر آخر، وإن كانت العشرة من الطرفين فيعتبر فيها بصيغة المصاحبة الدالة على الاستدامة، وقريبة منها لغات أخرى، فنشير إلى خصوصياتها إجمالاً:

المعاشرة: هو الاختلاط وكثرة التماس في جريان إدامة الحياة.

المخالطة: يلاحظ فيها جهة الاختلاط في أمور، ومداخلة بينها.

الملازمة: يلاحظ فيها التلازم في الموانسة والمرافقة.

المرافقة: يلاحظ فيها الرفق والملاءمة في المعاشرة.
 المجالسة: يلاحظ فيها جهة الجلوس مع آخر في محل.
 المؤانسة: يلاحظ فيها لحاظ الأُنس والتمايل بينها.
 المقاربة: يلاحظ فيها القرب من الآخر ظاهراً أو معنئ.
 المقارنة: يلاحظ فيها جريان كل منها على طريقة الآخر.
 المجاورة: يلاحظ فيها جهة قرب السكنى والتمايل إليه.
 الملاقاة: يلاحظ فيها المدانة من قدام وبالمقابلة.
 المدانة: يلاحظ فيها القرب على سبيل التسفل.
 المصادفة: يلاحظ فيها الملاقاة واتصال في الجانب.
 الموافقة: يلاحظ فيها التوافق في قبالي المتخالف.
 ففي تحقق مفهوم المصاحبة: لا يعتبر كونه في أمر مادي، ولا بمرافقة ومؤانسة،
 ولا بموافقة وملازمة ومقارنة، ولا بمدانة ومجاورة،

فالمصاحبة من الطرفين كما في:

إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاجبني - ١٨ / ٧٦.

وصاجبها في الدنيا معروفاً - ٣١ / ١٥.

فإن من شأن المصاحبة فيما بين موسى وخضر (ع) وهكذا فيما بين الوالدين وأولادهما أن يكون من الطرفين، مضافاً إلى لزوم إدامة المعاشرة واستمرارها.

ومن طرف واحد كما في:

ولا تكن كصاحب الخوت - ٦٨ / ٤٨.

يا صاحبي السجن أمّا أحذّكما فينسي - ٤١ / ١٢.

فإنّ المصاحبة كانت من جانب يونس النبي (ص) وصاحبي يوسف (ص) ولم تكن من جانب الموت ولا يوسف (ص).

ما يصاحبكم من الجنة - ٤٦ / ٣٤.

ما ضلّ صاحبكم وما غوى - ٢ / ٥٣.

وما يصاحبكم بمنجون - ٢٢ / ٨١.

أولم يتفكروا ما يصاحبهم من الجنة - ١٨٤ / ٧.

يشار بهذا التعبير بأن النبي (ص) كان مصاحباً لهم في طول حياته وأطوار من عمره، ولم يشاهدوا منه في هذه الأيام إلا أمانة وصدقاً ونظماً، فالمطلوب في هذا المقام هو مصاحبة النبي (ص) لم الكاشفة عن خصوصيات أعماله وأخلاقه.

إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا - ٤١ / ٦.

لما كان المقام في مورد يقتضي بياناً وذكرأ عن مجالس النبي (ص)؛ فعبر عنه بالصاحب. فإنّ المصاحبة هي الكاشفة عن خصوصيات الأعمال والأفكار للصاحب، فخطوب بقول النبي (ص): لا تحزن إن الله معنا.

فهيدلّ التعبير في الآية الكريمة على أنّ المصاحبة كانت من جانب واحد، وهو الذي أظهر الصحبة، ولذا ترى ظهور الاضطراب والحزن منه.

وهذه اللطيفة جارية في كلّ مورد يعبر فيه بكلمة الصاحب دون المصاحب، كما في مورد:

وبالوالدين إحساناً... والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل - ٣٦ / ٤.

قد مرّ في جنب: أنَّ الجنب صفة مشبهة، وهو المتصف بوقوعه في جنب شيء، والجنب هو ما يلي الشيء وهو الخارج الملاصق، فيشار إلى أنَّ الجار يلزم أن يكون مورداً للإحسان سواء كان قريباً أو غير قريب، وهكذا صاحب وهو يصحبك ويكون في جنبك سواء كان من ذوي القربى أم لا، فجرد الصحبة إذا كان في الجنب كافٍ في لزوم الإحسان إليه، واللازم هو تحقق الصحبة من جانب واحد.

وفي كل من هذه الموارد بلحاظ التوقع والانتظار والرجاء من الطرف، على الترتيب المذكور في الآية الكريمة، فإنَّ التوقع في الوالدين أشدَّ إلى أن ينتهي إلى صاحب المرتبط فعلاً وفي جنبك.

إِنَّا مُرْسِلُو النَّافَةِ فَتَنَةٌ لَهُمْ ... فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ - ٥٤ / ٢٩.

يشير بتعبير صاحبهم: على أنَّه كان يصحبهم وهم لا يصحبونه.

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ - ٨٠ / ٣٦.

لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَنِيهِ وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ - ٧٠ / ١٣.

الترتيب باعتبار اختلاف الحكم: في الآية الأولى لوحظ الإعانة والنصر والتأييد، ولما كان الأخ من هذه الجهة أقوى وأدوم وأشدَّ يُقدَّم، ثمَّ الأم حيث إنها تُعين ولدها بهتمام وجودها ولو كانت ضعيفة، ثمَّ الأب العطوف، ثم بعده صاحبة المتعلِّقة به في حياته، ثمَّ الإبن وهو في هذه الجهة أضعف نصراً وأهون إعانة للوالدين. فهو يومئذ يرى أنَّ هؤلاء الأقرباء المؤيدين لا يتمكنون من إعانته ورفع البأس والشدة عنه، فيفرّ عنهم حقَّ يشكّر في أمره.

وأما الآية الثانية: فيلاحظ فيها جهة الافتداء من عذاب نفسه، ولما كان البنون في مقام المحبة والتعلُّق في الغاية ونهاية الحدة: يقدّم البنون، ثم بعدهم صاحبة حيث

إنَّها شريكة في إدامة حياته، وبها يتم معاشه، ثم بعدها الأخ فإنه يده وظهره والمعين له في معاشه ومعاده.

فكلَّما كانت المحبة والعلاقة أشدَّ: يكون الافتداء والانقطاع عنها أصعب، إلا إذا كان الابتلاء والعذاب بنحو يهون ذلك الافتداء.

ثم إنَّ التعبير بالصاحبة دون المصاحبة: يشير إلى أنَّ الزوجة بفطرتها وبمقتضى جريان معاشها، تحتاج إلى صحبة وتعلّق بزوجها. وأمّا الزوج فهو بطبيعته وبمقتضى وظائفه وجريان أموره: لازم له العمل والاجتهاد ظاهراً ومعنى حتى يستعمل لتأمين معاش عائلته ومعادهم، ولا يصحّ له صرف الوقت وقصر الاهتمام والفكر في التعلّق بزوجته، حتّى يشتمل بمصاحبتها.

وهذا المعنى بالنسبة إلى الله عزَّ وجلَّ يكون أوكد وأتمّ، فإنَّ الله تعالى لا يتخذ صاحبة ولا يحتاج إلى صحبة.

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا - ٧٢ / ٣.

أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لِي صَاحِبَةً - ١٠١ / ٦.

فإنَّ الصاحبة لا بدَّ وأن تكون في مقابل شخص آخر، وشريكة له في إدامة الحياة وتأمينها، وعاملة في قضاء حوائجه وتتميم برنامج عيشه، سبحانه وتعالى عن ذلك.

فهو تعالى منزّه عن اتّخاذ الصاحبة، بأن يكون مصحوباً لأحد، فإنَّ الخلق كلّ مخلوق له ومملوك له، ويده ملكوت كلّ شيء.

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ -

فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْآلِهَةَ مَخْلُوقَةٌ لَّهِ ، وَيَبْدَأُ أَرْزَمَةُ أُمُورِهَا ، وَمِنْهُ تَعَالَى وَجُودُهَا وَبِقَاوُهَا وَظُهُورُهَا وَبَطُونُهَا - وَمَا التَّصَرُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .

فليس لها قدرة واستطاعة وقوة في ذواتها حتى يحفظوا أنفسهم ويمنعوا عنها ، ولا لهم ارتباط ولو بالوسائط مع الله القادر المتعال حتى يستغيضوا ويستثيروا ويتقوّوا منه ، أو يعملوا بإذنه .

وهذا معنى المصحوبية من جابه تعالى ، بأن يكون لهم صاحب مأمور من جاب الله تعالى ، يؤيدهم ويقوّمهم ويهديهم إلى ما عملوا .

وأما كون الله تعالى صاحباً لآخر : فحال أيضاً ، فَإِنَّ الصَّحْبَةَ هُوَ الْاِخْتِلَاطُ وَالْعَشْرَةُ فِي بَرْنَامَجٍ مَعَ آخَرٍ ، وَهَذَا يَقْتَضِي الْمَهْدُودِيَّةَ وَالْفَقْرَ .

ثُمَّ إِنَّ الصَّحْبَةَ إِمَّا فِي قِبَالٍ أَمْرٍ وَإِثْنَيْ كَمَا فِي :

فَأَنْجِينَاءُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ ، وَأَصْحَابُ الْقَرْيَةِ ، أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ، أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالزَّقِيمِ ، أَصْحَابُ الْحِجْرِ ، أَصْحَابُ الْفِيلِ ، أَصْحَابُ مُوسَى .

أَوْ فِي قِبَالٍ أَمْرٍ مَعْنَوِيٍّ كَمَا فِي :

أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ، أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ، أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ .

أَوْ فِي قِبَالٍ أُمُورٍ مِنْ سَنَخِ عَالَمِ الْآخِرَةِ كَمَا فِي : أَصْحَابُ النَّارِ ، أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ ، أَصْحَابُ الشُّعَيْرِ .

ففي كلّ من هذه الموارد يعتبر الاختلاط وإدانة العشرة من جانب واحد ، والاختلاط في كلّ بحسبه .

وَأَمَّا مَفَاهِيمُ - الْاِتْقِيَاءِ ، وَالْمُلَازِمَةِ ، وَالْجَوَارِ ، وَالْحَفَظِ ، وَالْمَنْعِ ، وَالرُّؤْيَةِ ، وَالْمُجَالَسَةِ ،

والتحسك بشيء، والمقارنة، والملك، وغيرها: فهي من لوازم الحقيقة، والأصل الواحد ما ذكرناه.

وقد فُتِرت المائة بواحد من هذه المفاهيم، في كلِّ مورد بحسب ما يقتضيه ذلك المورد، من دون تحقيق في المعنى الحقيقي، كما هو الشائع الجاري في سائر اللغات المستعملة في الموارد المختلفة.

صحف:

مقا - صحف: أصل صحيح يدلُّ على ابسط في شيء وسعة. يقال إنَّ الصَّحيف وجه الأرض. والصَّحيفة بَشْرَة وجه الرجل. ومن الباب: الصحيفة، وهي التي يكتب فيها، والجمع صحائف وصُحُف أيضًا، كأنَّه جمع صحف.

مصبا - الصُّحُفَة: إناء كالقَصْعة، والجمع صحائف. وقال الزمخشري: الصُّحُفَة قصعة مستطيلة، والصَّحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه، وإذا نسب إليها قيل رجل صَحْفِيٌّ، ومعناه يأخذ العلم منها دون المشايخ، كما ينسب إلى حنيفة حَنَفِيٌّ، والجمع صُحُف وصحائف. والمُصَحَّف يضم الميم أشهر من كسرهما. والتصحيف: تغيير اللفظ حتَّى يتغيَّر المعنى المراد من الموضع، وأصله الخطأ، يقال صحفه فتصحف.

التهذيب ٤ / ٢٥٤ - قال الليث: الصُّحُف جماعة الصحيفة، وهذا من النوادر، ومثله سَفينة وسُفن، وكان قياسها صحائف وسفائن، وصَّحيفة الوجه: بشرة جلده، وإنما سُمِّي المُصَحَّف مُصَحِّفًا: لأنَّه أَصَحَّف أي جعل جامعاً للصُّحُف المكتوبة بين الدُّفَتَيْن. وقال الفراء: يقال مُصَحَّف ومصحف، كما يقال مُطَرَف ومطرَف، فاستقلبت العرب النضمة في حروف فكسرت الميم، وأصلها الضم، وكذلك قالوا في المُغزَل

مِفْزَلًا. أبو عبيدة: أعظم القِصَاع الجُمَّنة ثم نُقْصَمة تُشَبِّع العشرة ثم الصُّخْفة تُشَبِّع الخمسة ونحوهم ثم المِثْكلة تُشَبِّع الرجلين والثلاثة ثم الصُّخَيْفة تُشَبِّع الرجل. قال الليث: والذي يَروي الخطأ على قراءة الصُّخْف: هو المِصْحَف والصُّخْي.

الجمهرة ٢ / ١٦٢ - والصُّخْف واحدتها صحيفة وهي القِطعة من أدم أبيض أو رَق يَكتب فيه. والصُّخْفة: القصعة، وتجمع صحافاً.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو الانسِاط والتسطُّح في قِطعة، من أيِّ جنس كان، من فلزٍّ أو جلد أو قرطاس أو غيرها، وسواء كان للكتابة أو للظرفيَّة أو غيرها، مادياً أو معنوياً.

والصحيفة فعيلة بمعنى ما يَبْسُط ويتسطَّح لِسِتَعْدَّ لكتابة فيه أو ظرفيَّة، من قرطاس أو فلزٍّ أو حجر أو شجر أو جلد أو منسوج أو غيرها، وجمعها الصُّخْف والصحائف. وقد كانت الأوائل يكتبون على الطين، ثم على الحجارة والنحاس، أو على الورق والخشب من الشجر، ثم دُهنت الجلود فكتبوا فيها، وكتب أهل مصر في القرطاس، والروم تكتب في الحرير الأبيض، وهكذا. راجع ابن النديم - ص ٣١ ط. مصر، وقاموس الكتاب المقدس - كتاب، وغيرها.

فالصحيفة المادِّية الظاهرية كما في:

إنَّ هذا لفي الصُّخْف الأولى، صُخْف إبراهيم وموسى - ٨٧ / ١٨.

أعِنْدَه عِلْمُ الغَيْب فهو يَري أم لم يُنَبِّأ بما في صُخْف موسى وإبراهيم - ٥٣ / ٣٦.

أو لم تأتِهم بَيِّنَةٌ ما في الصُّخْف الأولى - ٢٠ / ١٣٣.

إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ لِّمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ - ٨٠ / ١٣.

فيراد في هذه الموارد الألواح التي يكتب فيها ما نزل على الأنبياء، من المعارف الإلهية والأحكام والآيات.

وهذه الألواح كانت مختلفة باختلاف الأزمنة من جهة الجنس، إمّا من الجلد المدهوع، أو القرطاس، أو من خشب، أو غيرها.

وأما خصوصيات هذه الصحف: فليس لنا طريق مستند وسند صحيح قاطع إلى هذه الصحف السابقة، وما وصلت منها إلينا قد لعبت بها أيدي المحرّفين.

وأما القرآن الكريم ففيه جوامع ما تحصل وانكشف من مختلفات الصحف الأولى ومتفرقاتها، فإنّ البيان هو الانكشاف بعد الإيهام والتفريق - بيّنة ما في الصحف.

وأما التأنيت والتذكير في قوله تعالى: إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ: فالتأنيت راجعة إلى مصاديق التذكرة وباعتبار الأفراد من المذكرات، والتذكير راجع إلى مجموع المذكرات وهو القرآن، أي إنّ هذه الكلمات والإبلاغات من السابقة واللاحقة تذكرة للناس، لمن شاء منكم ذكر هذا القرآن ويتعظ منه. أو المراد هو الكلمات والمواعظ من رسول الله (ص) بطور مطلق وتفصيلي، أو اجمالي وفي مورد خاص.

فالصحف أيضاً في الآية (في صحف مكرمة) على الأول بأن يراد مصاديق التذكرة: تشمل جميع الصحف، وعلى الثاني بأن يراد الكلمات والمواعظ: تنطبق على الآيات القرآنية فقط، وهذا هو الظاهر.

وأما الصحف ممّا وراء المادة كما في:

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ - ٨١ / ٨٠.

النشر هو بسط في قبال الطي. والصُّخْف ألواح فيها ضبعت قاطبة الجريانات والحركات والأعمال لكل إنسان، ولا بدّ أنّها من سبّح عالم الآخرة، ولا تكون من سنخ المادّة الظلمانيّة.

ويقوى في النظر أن يكون المراد هنا ألواح النفوس المنطوية فيها نقوش الأعمال والحركات، وهي تبسط في يوم الآخرة ويظهر ما فيها.

وهذا اللوح أقوى وأتم وأبين من لوح خارجي عن النفس.

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ... يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُحُفٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَلِهَا مَا تَشْتَهُ
الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ - ٧١ / ٤٣.

الصُّحُف جمع صُحُفَة، بمعنى ما كان منسطاً ومسطحاً في قطعة من إناء أو غيره، مادياً كالصُّهْنِيَّة، ويوضع عليه أنواع الأكل والشراب والأطعمة. والصُّحُفَة المناسبة بالحياة الآخروية والجنة: ما يكون منسطاً صافياً فيه من الأكل ما يناسب الجنة.

والبحث عن خصوصيات أمثال هذه الأمور من الموضوعات الآخروية لا يجدي نتيجة مطلوبة، لأنّها خارجة عن إدراكاتنا.

وأما مفهوم التغير والتحريف: فكأنّه بمناسبة التسطّيح والتصفية، فالصُّخْف يُسَطِّح الصحيفة عن القيود اللازمة والإعجام.

ولا يخفى ما بين مواد الصحف والصفح والصحن والصحو والصحر: من الاشتقاق الأكبر، ويجمعها السعة والتسطّيح.

وسيجيء في اللوح والكوب ما يرتبط بالمقام إنشاء الله تعالى.

وأما الفرق بين الصُّحُفَة والصحيفة: فإنّ الفعيلة صفة تدلّ على اتّصاف شيء بالثبوت، وعلى هذا يعبر بها في الألواح المستعدّة التي تميّنت وتخصّصت في مقام

الكتابة والضبط وأمثالها. وهذا بخلاف الصفحة فإنها قُتِلَ لبناء المرّة بنحو الإطلاق.

صَخ:

مقا - صَخ: أصل يدلّ على صوت من الأصوات، من ذلك الصاخّة، يقال: إنّها الصيحة تُصَمّ الآذان. ويقال: ضربت الصخرة بحجر فسمعت لها صخاً. ويقال صَخ الغراب بمنقاره في دبرة البعير، إذا طعن.

صحا - صَخ: الصاخّة: الصّيحة تُصَمّ الآذان لشدّتها، يقول: صَخ الصوت الأذن يَصْخّها صخاً، ومنه سميت القيامة الصاخّة

التهذيب ٥٢٢ / ٦ - قال اللّيث: الصاخّة: صيحة تُصَخّ الآذان فتُصَمّها ويقال كأنما في أذنه صاخّة، أي طعنة. وقال غيره: يقال للداهية صاخّة. وعن ابن الأعرابي: الصَخ: الضرب بالحديد والعصا الضلّية على شيء مُصنّت.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الصوت الشديد ونظيره الذي يؤثّر في الأذن والقلب. فإنّ الصاد من حروف الصّفير ويدلّ على الصوت، والتشديد يدلّ على الشدّة، والخاء يدلّ على النفوذ.

وحقيقة الصوت هو تموج في الهواء، ونظيره التّوجّج الحاصل في الفضاء المعنويّ بحوادث تحدث في المحيط وتؤثّر في القلوب اضطراباً ومفاجأة.

فالأصل يشمل الصيحة الشديدة، والداهية العظمى المواجهة، محسوسة، أو

معقولة، توجب قرعاً واضطراباً.

فإذا جاءت الصَّاحَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - ٨٠ / ٣٣.

أي حادثة شديدة عالية قارعة، توجب اضطراباً واختلالاً بحيث يكون اهتمام كل امرئ في تخلص نفسه، ولا يَري ناصراً، ولا يُجدي معين، فإنَّ كلَّ أحد يشاهد ما في نفسه ويرى صحيفة أعماله، ويُدرك بالعيان تحوُّل محيط حياته، وتبدُّل ما كان له من الوسائل والعلائق - يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ.

صخر:

مقا - صخر: كلمة صحيحة وهي الصُّخْرَةُ: الحجر العظيمة، ويقال صَخْرَةٌ وصَخْرَةٌ.

مصبا - الصُّخْر: معروف، وجمعة صُخُور، وقد تفتَح الخاء، والصخرة أَخَصَّ منه، ويجمع أيضاً بالآلف والتاء فيقال صُخَرَات.

الاشتقاق ٧٥ - معاوية وإسمه صَخْر بن حَرْب بن أُمَيَّة، والصُّخْر معروف، وليس كلُّ الحجارة تسمى صخراً، وإنما الصُّخْرَةُ: الصُّعَاة العظيمة التي لا يمكن حملها ولا إزالتها عن مكانها.

مفر - الصُّخْر: الحجر الصُّلب - فتَكُنْ في صَخْرَةٍ.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو الحجر العظيم الصُّلب، ويدلُّ عليه حرف

النفاذ الدالّ على الصغير وهو علوّ وظهور من الصوت، وحرف الحاء الدالّ على النفوذ والشدة.

وَعَوْدَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ - ٩ / ٨٩.

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ - ٦٣ / ١٨.

إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ - ١٦ / ٣١.

هذه الموارد تدلّ على كون الصخر عظيماً وصلباً، فإن خرق الصخرة وقطعها للبناء في الأولى، والنزول منهم كان عند صخرة في الثانية، وكون خردل صغير في صخرة: تلازم عظمها وصلابتها في الثالثة.

فإن الآية الأولى في مقام بيان اقتدار نمود، والثانية في ذكر علامة بيّنة للنزول الذي قصدوه وتميئته، والثالثة في بيان عظم قدرته تعالى.

مضافاً إلى أن الصرخ والصيحة والصحب والصبح أيضاً تدلّ على العلوّ والشدة.

صدّ:

مقا - صدّ: مَحْظَمٌ بآه يَوُولُ إِلَى إِعْرَاضٍ وَعُدُولٍ، وَيَجِيءُ بَعْدَ ذَلِكَ كَلِمَاتُ تَشْدَدٍ. فَالصدّ: الإعراض، يقال: صدّ يصدّ، وهو ميل إلى أحد الجانبين. ثمّ تقول صددت فلاناً عن الأمر إذا عدلته عنه. والصدّان: جانباً الوادي، والواحد صدّ، وهو القياس لأنّ الجانب مائل لا محالة، ويقولون إنّ الصدّد: ما استقبل، يقال هذه الدار على صدّد هذه، ويقولون: الصدّد اقرب، والصدّاد: الطريق إلى الماء. والصدّ: الجبل. وهذه الكلمات التي ذكرتها فليست عندي أصلاً، لبعدها عن القياس، وإن صحّت فهي محمولة على الأصل. ومما هو صحيح وليس من هذا الباب - صدّ يصدّ، وذلك إذا

ضج، وقرأ قوم - إذا قومك منه يصدون - قالوا: يضحجون. والصديد: الدم المختلط بالقريح.

مصبا - صدده عن كذا صدأ من باب قتل: سمته وصرفته، وصددت عنه: أعرضت، وصدّ من كذا يصدّ من باب ضرب: ضحك. والصديد: الدم المختلط بالقريح. وقال أبو زيد: القريح الذي كانه الماء في رقبته والدم في شكلته، وأصد الجرح: صار ذا صديد. والصدّ الناحية من الوادي. والصدّ بالضم والفتح: الجبل. وتصدّيت للأمر: تفرّغت له وتبثّلت، والأصل تصدّدت، فأبدل للتخفيف.

مفر - الصدود والصدّ: قد يكون صرفاً عن الشيء وامتناعاً، نحو - يصدّون عنك صدوداً. وقد يكون صرفاً ومنعاً، نحو - فصدّهم عن السبيل، ولا يصدّئك عن آيات الله. وقيل صدّ صدوداً، وصدّ صدأً. والصدّ من الجبل: ما يحول. والصديد: ما حال بين اللحم والجبلد من القريح.

التهذيب ١٢ - ١٠٣ - صدّه يصدّه صدأً - وصدّها ما كانت تعهد - أي صدّها عن الإيمان العادة التي كانت عليها، أي كونها من قوم كافرين. وقال تعالى - ولما طرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون. قال الفراء: قرئ يصدون ويصدّون، والعرب تقول: صدّ يصدّ ويصدّ، مثل شدّ يشدّ ويشدّ، والاختيار يصدّون، وهي قراءة ابن عباس، وفسره يضحجون ويضحجون. قلت: يقال صدّدت فلاناً عن أمره أصدّه، فصدّ يصدّ، يستوي فيه لفظ الواقع وللأزم. وأما - فأنت له تصدّي: لمعناه تتعرض له وتميل إليه وتقبل عليه، والأصل فيه تصدّد يتصدّد. وقال الليث: يقال هذه الدار على صدّ هذه أي قبالتها. وقال أبو عبيد: اصدّد والصدّيب: القرب. وقال الليث في - إذا قومك منه يصدّون - أي يضحكون. وقال أبو إسحاق في - ويُسقى من ماء

صَدِيد - الصَّدِيد ما يسيل من أهل النار من الدم والقَيْح، ويقال هو الحميم أغلي حَقٍّ خُثْر.

قع - ٦٦٦ (صدّ) جانب، ضلع، ناحية، جنب، جناح.

٦٦٧ (صدّد) أيّد، عاضد، نَحَى جانباً، وجّه إلى الجانب.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة. هو الصَّرَف الشديد. وبهذا اللحاظ تطلق على مفاهيم - العدول، الميل، الإعراض، المنع، وهكذا القرب والإقبال. كلٌّ منها باعتبار، ومرجعها إلى الأصل المذكور.

وأما مفاهيم - الصبغة والصبغة والضحك والتعرض : فعار مجازية.

وأما الجبل والناحية والقنح والقبالة والتبّتل : فبلحاظ اعتبار مفهوم الانصراف في هذه الموارد : فالتبّتل انصراف عن الخلق. والقبالة يلاحظ فيها الميل إلى الجانب. والقنح عدول عن الجريان الطبيعي في المزاج. والناحية باعتبار وقوعها في جانب تنصرف عن محلّ مطور، وهكذا الجبل.

وهذا الانصراف والتمايل المطلق يلاحظ أيضاً في الضبغة والضحك والصبغة والتعرض : ففي كلٍّ من هذه المعاني لابدّ أن تلاحظ جهة الانصراف من نقطة إلى جهة أخرى، وباختلاف الموارد تختلف خصوصيات المعاني.

فتفسير الكلمة بغير الأصل الذي ذكرناه : تسامح وعدول عن الحقّ الأصيل، ولا سيما في القرآن الكريم، فتفسّر المادّة في كلّ مورد بحسب اقتضاء ذلك المورد وتناسبه، غفلة عن الحقيقة، ثمّ يتبع أهل اللغة في معاجهم عن هؤلاء المفسرين، من

دون توجه إلى الحق.

وتقرب من المادّة: موادّ الصّدر والصّدع والصّدغ والصّدف والصّرف والصّغو والصّفح، ويجمعها مفهوم التّمايل في الجملة.

ويدلّ على المعنى المذكور مقابلة المادّة بالإيمان، وترادفها بالكفر والنّفاق وابتغاء الحياة الدّنيا وطلب سبيل الله عوجاً؛

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - ١٦٧ / ٤.

وَرَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً - ٦١ / ٤.

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً - ٤٥ / ٧.

وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ تَبْغِيهَا عِوَجاً - ٨٦ / ٧.

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ - ٥٥ / ٤.

الإيمان بمعنى الوثوق والأطمینان والاعتماد، ويقابله الكفر وهو السّتر والتّغطية والإعراض.

فالصدّ وهو الصّرف والعدول يتربّ من الكفر، ويلزم النّفاق وابتغاء الحياة الدّنيا والاعوجاج عن سبيل الله.

وهذا الصّد إنّما يتحصّل من تزوين لشیطان ما لهم، والإهانة بآيات الله تعالى، والبغض والشنّان، ومصاحبة أهل القوی، واتّباع الشیطان، وحبّ الدّنيا، والاستكبار:

وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْيَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ - ٢٤ / ٢٧.

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ - ٩ / ٩.

وَلَا يَجْعَلُ لَكُمْ شَنْآنًا قَوْمٌ أَنْ صَدَّوْكُمْ - ٢ / ٥.

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدِي - ١٦ / ٢٠.

وَلَا يَصُدُّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ - ٤٣ / ٦٢.

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - ٣ / ١٤.

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ - ٥ / ٦٣.

فهذه الأمور كل واحد منها إذا وُجد في شخص يوجب صرفه وصدّه عن سبيل الله.

وكل من هذه الموارد يناسب استعمال المادة في الأصل كما لا يخفى. ولا يصح تفسير المادة في الآيات بمفهوم المنع كما في التفسير، فإن المنع هو إيجاب ما يتعذر به الفاعل عن العمل، فهو في قبال الفعل وإيجابه، كما في قوله تعالى: مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ، يَا آدَمُ أَنْ تَقُومَ مَعَ رَبِّكَ الْكَافِرُ.

فإن الشيطان أو الكافر أو المنافق أو من يتبع هواه أو يحب الحياة الدنيا أو غيرهم لا يقدر أن يمنعوا ويوجدوا مانعاً عن العمل والإيمان والهداية وسلوك سبيل الله بالكلية، بل إنهم يصرفون عن سبيل الحق.

وهذا لطف التعبير بالمادة في موارد استعمالها.

فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ... إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ - ٥٨ / ٤٣.

المثل والمثيل صفتان كالحسن والشريف من المائلة بمعنى المشابهة في الجنس والخصوصيات الذاتية. فوجود عيسى عليه السلام هو المثل الأعلى من اللاهوت والجبروت والإنسانية الكاملة والعبودية الممتازة، وهو المصداق الأتم لقوله تعالى -

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .

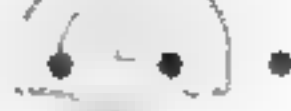
فالمثل ما يتَّصف بكونه مماثلاً ومشاهياً في الخصوصيات الذاتية .

وأما انصراف الكافرين وقوم قريش عن هذا المثل الأعلى : فهو في الحقيقة انصراف عن الحقِّ الأول ، وهو الله تعالى .

وأما كلمة يَصِدُّون بكسر الصاد : فالكسرة تدلُّ على الثبوت والرسوخ وال لزوم ، وهو الانصراف الثابت ، ومن لوازمه الضجَّة والعجَّة والضحك والانتزاج وأمثالها ، وليست هذه المعاني من الحقيقة .

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ - ١٤ / ١٦ .

أي من ماء يُصْرَف عنه وهو مُعْرَض عنه لكلِّ فرد ، لكرهه فيه .

صدر :

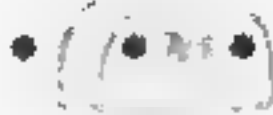
مصبا - صدر القوم صُدوراً من باب قعد ، وأصدرته : وأصله الانصراف ، يقال صدر القوم وأصدرناهم ، إذا صرفتهم . وصدرتُ عن الموضع صدرأً : رجعت . فصذُر مصدر ، والإسم الصُّدر . والصُّدر من الإنسان وغيره . معروف ، والجمع صدور . ورجل مصدور : يشكو صدره . وصدرُ النهار : أوله .

مقا - صدر : أصلان صحيحان : أحدهما يدلُّ على خلاف الورد . والآخر - صدر الإنسان وغيره . فالأول قولهم - صدر عن الماء وصدر عن البلاد : إذا كان وَرَدَها ثمَّ شَخَّص عنها . وأما الآخر - فالصدر للإنسان والجمع صُدور . ثمَّ يشتقُّ منه ، فالصُّدار : ثوب يَغطِّي الرأس والصدر . والمُصدِّر : الأسد ، سميَّ بذلك لقوَّة صدره .

صحبا - الصُّدر واحد الصُّدور ، وهو مذكَّر ، وقوله - كما شرقتْ صدرُ القناة :

فأنته على المعنى، لأن صدر القناة من لقناة، لأنهم يؤثثون الاسم المضاف إلى المؤثث. وصدر كل شيء: أوله. وطريق صادر أي يصدر بأهله عن الماء.

التهذيب ١٢ / ١٣٣ - قال ابن المظفر: الصدر: أعلى ومقدم كل شيء. وصدر القناة: أعلاها. وصدر الأمر: أوله. والصدر من الإنسان: ما أشرف من أعلى صدره. قلت - والعرب تقول للقميص القصير والدرع القصيرة: الصدر. وقال الليث: التصدير: حَبْلٌ يُصَدَّرُ به البعير إذا جرَّ جملةً إلى حلف، والحبل اسمه التصدير، والفعل التصدير، والصدر: الانصراف عن الورد وعن كل أمر، يقال صدروا وأصدروناهم. وطريق صادر، ومعناه أنه يصدر بأهله عن الماء. وطريق وارد يرد بهم. ويقال للذي يتدنى أمراً تم لا يتمه: فلان يورد ولا يصدر، فإذا أغته قيل أورد وأصدر.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يقابل الورد، فالنظر في الورد إلى جهة الصيرورة إلى محيط، كما أن الصدر ناظر إلى جهة صيرورة إلى خارج محيط معين. وسبق في دخل. أن الدخول ضد الخروج، ويلاحظ فيها الورد إلى محيط يحويه ويحيط به والخروج هو البروز عنه. والورد مقدم على الدخول. ويلاحظ في الولوج: الدخول ملاصقاً.

فيقال صدر يصدر صدرًا وصدورًا، وأصدره يُصدره إصدارًا، والصدر من هذه المادة: إما صفة كالصُنب أو مصدرًا، فأطلق على عضو مخصوص من الإنسان وغيره، وذلك لبروزه واستعلاء فيه، وهو صدوق القلب، والقلب مركز الحياة الحيوانية.

فكان الصدر قد صدر من بين الأعضاء ومن مقام القلب إلى محيط خارجي،

أو أنه واقع في مرحلة أولية من البدن بعد الرأس فهو كالصادر من الرأس، فإن تحقق الصدور بالضرورة إلى محيط خارجي، وهو أول مرحلة فيها. أو أن فيه القلب وفيه ورود الدم من جميع الأعضاء بالوريد، وصدوره إلى جميع أطراف البدن منه، والصدر هو مصداق مرحلة الصدور، وهكذا فيه يتحقق صدور الحياة من القلب إلى البدن.

وباعتبار هذه الخصوصيات في الصدر: يطلق على ما يكون أعلى ومقدماً من الشيء، وقد يُشتق منه بالاشتقاق الانتزاعي، فيقال رجل مصدور وأسد مُصدّر وغيرها.

ثم إن القلب والصدر أعم من الظاهري المادي والباطني الروحاني، وكما أن القلب المادي مركز الحياة الحيوانية والصدر صندوق له ويحويه: كذلك القلب الروحاني، فإنه مركز الحياة الروحانية، والصدر يحويه.

فالقلب مركز الصدر، والصدر مرتبة متسعة ثانوية مستتيرة من القلب، وعلى هذا يختلفان في مقام النسبة، فيقال في النسبة إلى القلب: آمن واطمأن، وخشع، وسليم، وقسى، وزاغ، واهتدى، وعيى، وختم، ولا تنسب هذه الأمور إلى الصدر:

كُتِبَ في قلوبهم الإيمان، ولكن لِيُطْمَئِنُّ قَلْبِي، أن تخشع قلوبهم، بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ، أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ، وَمَنْ يَزِيغْ اللهُ قَلْبَهُ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ.

ويقال في النسبة إلى الصدر: أخفى، وأجهز، وأسر، وأكن، وأعلن، وضائق، ووسيع، وشرح. ولا تنسب هذه الأمور إلى القلب: وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، وَضَائِقٌ بِهِ

صَدْرُكَ، رَبِّ أَسْرَحْ لِي صَدْرِي، وَأَيِّرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

والحاصل أَنَّ الصدر والقلب كاليشكاة والمصباح (كوشكاة فيها مضباح)، والقلب مظهر القوة والحياة، والصدر فيه تلك القوة.

وعلى هذا قد عبّر في قوله تعالى بقوله:

وَلِيَهْتَمَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ -

١٥٤ / ٣.

فإن التمهيص هو التخليص من العيب والشوب مع التجلية. وهذا المعنى يناسب أصل القوة ومركزها، ولا معنى لتخليص المحيط وتجليته مع وجود خلط وشوب في الظروف. والمناسب بالمحيط والمظروف هو الاختيار والامتحان والابتلاء.

وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى: بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، بِقَلْبٍ مُنْهَبٍ، وَقَلْبُهُ مُنْطَمِنٌ بِالْإِيمَانِ، يَهْدِي قَلْبَهُ، تَعْمَى الْقُلُوبُ.

وقد يشتركان في انتساب بعض الأمور إليهما، كانتساب الإضاءة والحرارة إلى المشكاة والمصباح، وذلك كالقُلِّ والكِبَر وغيرهما، مما يصح أن ينسب إلى كلٍّ منها ولو باعتبار غيره - وَتَزَعَّنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَرًا، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُمْكِرٍ جَبَّارًا، وَلَا تَحْجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا.

فظهر أَنَّ ما نسب إلى الصدر في القرآن الكريم يناسب الموضوع، كما أَنَّ ما نسب إلى القلب يناسبه، وقد لوحظ لطف التعبير وحفظ خصوصيات كلٍّ منها في جميع موارد استعمالها.

وهذا التوضيح يؤيد كون تسمية الصدر باعتبار وقوعه في مرحلة متأخرة عن

القلب، فيه يتجلى ما في القلب، فكأنه صادر ومظهر وتجلى عن القلب - راجع القلب.
 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ: قلنا في ذو: إن كلمة ذات تدل على الملازمة الشديدة
 على سبيل القاهرة والحاكمة، والمراد هنا الحقائق الراسخة والضمائر المضرة في
 الصدور.

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ - ٦ / ٩٩.

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرُّعَاءُ - ٢٨ / ٢٣.

يقال صدر يصدر وأصدره يُصدره: أي يبرز وأبرزه. والمعنى - يبرز الناس
 من محيط إبهام وظلمة ومحدودية خاصة إلى محيط خارج ويصيرون إلى عالم نور
 ومشاهدة، في الآية الأولى.

وقالتا لا نسقي حتى يُصدر الرُّعَاءُ أَعْمَالَهُمْ كمن حول الماء، في الثانية.

تفسير قوله صدر

صدع:

مقا - صدع: أصل صحيح يدل على انفراج في الشيء. يقال صدعته فانصدع
 وتصدع. وصدعت الفلاة قطعها. والصدع: النبات، لأنه يصدع الأرض. ومن الباب:
 صدع بالحق: إذا تكلم به جهاراً - فاصدع بما تؤمر. ويقال: تصدع القوم: إذا تفرقوا.
 والصدعة من الإبل: قطعة كالسَّتين وعموها، كأنها انصدعت عن العسكر العظيم.

مصبا - صدعته صدعاً من باب نفع: شققته، فانصدع، وصدعت القوم صدعاً
 فتصدعوا: فزقتهم فتفرقوا. وقوله - فاصدع بما تؤمر: قيل مأخوذ من هذا، أي شق
 جماعاتهم بالتوحيد، وقيل أفرق بذلك بين الحق والباطل، وقيل أظهر ذلك. والصداع:
 وجع الرأس، يقال منه صدع تصديعاً.

التهديب ٢ / ٤ - فاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ: قال بعض أي أجهر بالقرآن. وقال أبو إسحق: أظهر ما تؤمر به، أخذ من الصديع وهو الصبح. وعن ابن السكيت: الصَّدْع: الفصل. والصادع: قاضٍ يصدع أي يفرق بين الحق والباطل. يومئذٍ يَصْدَعُونَ أي يتفرقون. وقال الليث: اصدع: شق في شيء له صلابة. وصدعت الفلاة أي قطعتها في وسط جوارها، وكذلك صدع النهر: شقه شقاً، وصدع بالحق: تكلم به جهاراً. قال الفراء: ذات الصَّدْع - تصدع بالنبات. وقال الليث: الصَّدْع نبات الأرض لأنه يصدع الأرض لتصدع به. وقال: والصديع انصداع الصبح، والصديع: رقعة جديدة في ثوب خلق. والصدعة والصديع: قطعة من الطباء والغنم. وجبل صادع: ذاهب في الأرض طولاً. وكذلك سهيل صادع ووادي صادع، ورأيت بين القوم صدعات، أي تفرقاً في الرأي والهوى.

الجمهرة ٢ / ٢٧١ - والصَّدْع: مصدر صدعت الشيء أصدعه صدعاً: إذا شققته بإثنين، ثم كثر ذلك حتى صار كل منظر متصدعاً. والصديع: الصبح إذا انشق عنه الليل.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو القطع في أمور مهمة أو صلبة مادياً أو معنوياً، والشق كما مر هو الانفراج المطلق.

وباعتبار هذا المعنى تطلق المادة على الشق والتفرق والتبين والإجهار والإظهار والانفطار ونظائرها إذا لوحظ قيد الانقطاع.

فيطلق الصَّديع على الصبح باعتبار كونه قاطعاً ظلمة الليل. وعلى الجبل

الطويل باعتبار قطعه الأرضي من جانبيه. وهكذا على السبيل والواد الطويلين إذا قطعنا الأرضي. وعلى ما تفرق كالقطعة من غنم. وعلى الاجهار والإظهار باعتبار التبيين وقطع الخفاء والستر.

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ كَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ
الْصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ - ٨٦ / ١٢.

فإن ما يتعلق بالعالم العلوي هو باق وراجع إلى صاحبه وأصله، ولا يفنى منه شيء. وأما ما يتعلق بالعالم السفلي والأرض المادية: فهو فانٍ ومنقطع.

وفي العالم الصغير: فما يتعلق بالبدن وما يصدر منه من أعماله وحركاته ومظاهره وآثار قوته كلها منقطعة فانية غير مستمرة. وأما ما يتعلق بروحه وما هو من آثار ملكات باطنه من خير أو شر أو نور أو ظلمة فهو باقٍ وثابت في نفسه وراجع إلى صاحبه - يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ.

وهذا يوم ينقطع عنه كل قوة وناصر كانت في المادة والظاهر - يَوْمَ لَا يُغْنِي
مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.

وأما في السماء والأرض الظاهرية المادية: فإن للسماء في قبال الأرض قوة دافعة تدفع إلى الأرض وتعيد كل شيء ثقيل إليها كالماء. وأما الأرض فكل شيء فيها يحيى ويموت ويوجد ويفنى ويظهر وينقطع - وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.

وظاهر الآية الكريمة وسياقها يؤيد تعلفها بالسماء الروحاني والأرض المادية.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْدَعُونَ

أي يتصدّعون، قلبت التاء صاداً كما في إصْعَدُ يَصْعَدُ، والمعنى - من قبل أن يأتي يوم لا مردّ لذلك اليوم من الله، يومئذ ينقطعون عن جميع ما يتعلق بهم وعن أيّ قوّة وناصر وظهير ومعين، ويتجرّدون عن أيّ وسيلة وسبب وقدرة شخصيّة مادّيّة، إلا أن يتحصّل لهم ارتباط روحانيّة بواسطة توجّه إلى البرنامج الإلهي.

بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يُصدّعون عنها ولا يُترقّون - ٥٦ / ٢٠.
أي لا يُجفّلون مقطوعين عن هذه الإنعامات الإلهيّة.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيته خاشعاً متصدّعاً - ٥٩ / ٢١.
أي متقطعاً بشدّة من شدّة التأثر والخشوع.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين - ١٥ / ٩٤.

أي فاقطع نفسك عن التعلّقات وتبتل بما يشغلك فيما تكون مأموراً به، وأعرض عن المخالفين والمشركين الذين يوسّ لهم إخلاص في عملهم، وتقدّم في البتل: الفرق بينه وبين البتر والبتك - فراجع.

صدف:

مصبا - صدفت عنه أصدف من باب ضرب: أعرضت، وصدفت المرأة بوجهها فهي صدوف.

مقا - صدف: أصلان: الأوّل - يدلّ على الميل، والثاني - عرض من الأعراض، فالأوّل - صدّف عن الشيء إذا مال عنه وولى ذاهباً، والصدّف من البعير: أن يميل خفّه من اليد أو الرّجل إلى الجانب الوحشيّ، وقد صدّف. والصدّف: جانب الجبل، وأنما سمي لميله إلى إحدى الجهتين، وأمّا الآخر - فالصدّف: المعارة، وهي معروفة.

التهذيب ١٢ / ١٤٦ - صدف: قال الليث: الصَّدْف غشاء خُلِقَ في البحر تَضَعُهُ صَدَفَتَانِ مفروجتان عن لحم فيه روح يسمَّى الصَّحَارَة، وفي مثله يكون اللؤلؤ. قال الفراء: حَقٌّ إذا ساوى بين الصَّدْفَيْنِ، قرئ - بين الصَّدْفَيْنِ والصَّدْفَيْنِ. والصَّدْفَة: الجانب والناحية. ويقال للجانب الجهلين إذا تحاذيا: صَدَفَانِ وصَدَفَانِ، لتصادفهما أي تلاقيهما يلاقي هذا الجانب الجانب الذي يُلَاقِيهِ، وما بينهما فَجٌّ أو شِعْب أو وادٍ، ومن هذا يقال صادفت فلاناً أي لاقيته. قال أبو عبيد: الصَّدْف والمَصْدَف واحد، وهو كلُّ بناء عظيم مرتفع. وقال الليث: الصَّدْف: الميل عن الشيء، وأصدفني عنه كذا وكذا.

صحاح - صدف عني: أعرض. ويقال امرأة صدوف: لَلَّتِي تَعْرِضُ وجهها عليك ثم تصدِف. وأصدفني عنه كذا وكذا: أَمَّا لَقِي. وصَدَفَ الدُّرَّة: غشاؤها، الواحدة صَدْفَة. والصَّدْف والصَّدْف: منقطع الجبل المرتفع وصادفت فلاناً: وجدته.

الجمهرة ٢ / ٢٧٢ - وصدف الرجل عن الشيء يصدِف ويصدِف، والكسر أعلى، صُدوفاً: إذا مالَ عن الشيء، فهو صادِف. والصَّدْف ميل في القدم، قال الأصمعي: لا أدري عن يمين أو عن شمال. قال أبو حاتم. الصَّدْف إقبال إحدى الركبتين على الأخرى.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو التلاقي عن جنب كما أنَّ المواجهة هو التلاقي عن وجه. يقال صَدَف وصادَف وتصادَف، إذا لَاقِيَ عن جانب يميناً أو شمالاً. وبهذه المناسبة يطلق الصَّدْف على اساحية والجانب من شيء أو جبل أو بناء، وعلى ميل في يد أو رجل إلى جانب.

وإذا استعملت المادة بحرف عن: تكون بمعنى المرور عن جانب والإعراض عنه، وهذا هو الفرق بينها وبين الإعراض.

وبهذا يظهر لطف التعبير بها في موارد استعمالها في القرآن الكريم.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا - ١٥٧ / ٦.

سَتَجَزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ - ٦ / ١٥٧.

أَنْظُرْ كَيْفَ تُصَدِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ - ٤٦ / ٦.

يراد المرور والإعراض عن جوانبها، وهذا لا يتوقف على المقابلة والمواجهة أولاً كما في الإعراض، قال تعالى:

وإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.

فالصدف إعراض بلا تحقيق وتفكر وتدبر بخلاف الإعراض، فإن في الإعراض مواجهة ومقابلة وتحقيقاً في الجملة.

وأما الصدف من ذوي الحياة: فهو غلاف ينمو حول الحيوانات الرخوة النواعم التي لا عظام لها، يحميها ويجمعها، وهو إما قطعة واحدة أو قطعتان كما في صدف اللؤلؤ المسمى بالمخارة، ومنها الاستدوب وأمّ الخلول.

فكأن إطلاق المادة باعتبار وقوعه في طرفي الحيوان.

ثم إنه إذا دخل شيء صلب في صدفته، فيبرز سائلاً حول ذلك الجسم لئلا يتأذى منه، ثم يصلب ذلك السائل، فيكون لؤلؤاً.

صدق :

مصبا - صدق صدقاً: خلاف كذب، فهو صادق، وصدق مبالغة، وصدقته في القول يتعدى ولا يتعدى. وصدقته إلى الصدق، وصدقته: قلت له صدقت، وصدق المرأة: فيه لغات، أكثرها فتح الصاد، والثانية كسرهما، والجمع صدق، والثالثة لغة المحجاز صدقة والجمع صدقات على لفظها، والرابعة لغة تميم صدقة والجمع صدقات مثل غرفة وغرفات في وجوهها، وصدق لغة خامسة وجمعها صدق مثل قرية وقرى. وأصدقها: أعطيتها صداقها، وأصدقها: تزوجتها على صداق، وشيء صدق أي صلب، والصديق: المصادق وبين الصداقة، واشتقاقها من الصدق في الؤدة والصبح، والجمع أصدقاء، وامرأة صديق وصدقة أيضاً، رجل صديق: ملازم للصدق. وتصدق على الفقراء، والإسم الصدقة - والجمع صدقات، وتصدق بكذا: أعطيه صدقة، والفاعل متصدق، ومنهم من يفتى بالبدل والإفخام فيقول متصدق. قال ابن قتيبة: ومما تضعه العامة غير موضعه قولهم - هو يتصدق إذا سأل: وذلك غلط، إنما المتصدق المعطي - وتصدق عليتنا. وأما المصدق: فهو الذي يأخذ صدقات النعم. والصندوق فنول، والجمع صناديق مثل عصور وعصاير، وفتح الصاد عامي.

مقا - صدق: أصل يدل على قوة في شيء، قولاً وغيره. من ذلك الصدق: خلاف الكذب، سمي لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له، هو باطل، وأصل هذا من قولهم - شيء صدق أي صلب ورع صدق. ويقال صدقوهم القتال (تصلبوا فيه)، وفي خلاف ذلك كذبوهم. والصديق: الملازم للصدق. والصداق: صداق المرأة، سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم، ويقال صداق وصدق وصدق. ومن الباب الصدقة ما يتصدق به المرء عن نفسه وماله. والصداقة: مشتقة من الصدق في المودة. ويقال

صَدِيقٌ لِلوَاحِدِ وَلِلْأَتْنَيْنِ وَلِلْجَمَاعَةِ وَلِلْمَرْأَةِ. وَرَبَّمَا قَالُوا أَصْدَقَاءُ وَأَصَادِقُ.

التهذيب ٨ / ٣٥٥ - الصَّدُوقُ: الصُّلْبُ، ويقال هو صَدُوقُ النَّظَرِ، ومنه قيل صَدَقُوهُمْ الْقِتَالَ. والصَّدُوقُ ضِدُّ الْكَذِبِ. وقال الليث: ويقال صدقتُ القَوْمَ أي قلت لهم صدقاً، وكذلك من الوعيد إذا وقعت بهم قلت صدقتهم. ويقال هذا رجل صدقي، وامرأة صدقي كذلك، فإن جعلته نعتاً قلت هو الرجل الصَّدُوقُ، وهي صَدُوقَةٌ، وقوم صَدُوقُونَ ونساء صَدُوقَات. ولقد صَدَّقَ عليهم إبليس ظنه - قال الفراء: أي صَدَّقَ عليهم في ظنه. وصَدَّقَنِي فلان أي قال لي الصَّدُوقُ. والصَّدَاقَةُ مصدر الصَّدِيقِ، والفعل صَادَقَهُ مَصَادَقَةٌ، واشتقاقه أنه صدقة المودة والنصحية. والصَّدُوقَةُ: ما تصدقت به على مسكين، ويقال للرجل الذي يأخذ الصدقات ويجمعها لأهل الشَّهْرَانِ مُصَدِّقٌ، وأما الْمُصَدِّقُ فهو الْمُتَصَدِّقُ. وأَصَدَّقَ الرجلُ المرأةَ حين تزوجها، أي جعل لها صَدَاقاً. والصَّدِيقُ أبلع من الصَّادِقِ. والصَّدِيقُ: المبالغ في الصَّدُوقِ.

قع - 𐤒𐤕𐤕 (صاداق) = صَدُوقٌ، أَصَفٌ، كان عادلاً، ورع، كان بريئاً، كان على حق.

𐤕𐤕𐤕𐤕 (صداقاه) = عدالة، استقامة، صراحة، صدق، فضل، حسنة، عمل الخير، ورع، تبرع، إحسان.

* * *

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو التمامية والصحة من الخلاف والكون على حق. وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد.

١ - فالصدق في الاعتقاد: أن يكون مطابق الحق الواقع الثابت.

٢ - والصدق في إظهار الاعتقاد: أن يكون مطابق الاعتقاد بلا نفاق.

٣ - وفي القول والخبر: أن يكون مطابق الخبر عنه بلا خلاف.

٤ - وفي القول الإنشائي: أن يكون إنشأؤه مطابق قلبه وصميم نيته.

٥ - وفي الإحساس: أن يكون صحيحاً تاماً على ما هو في المتن.

٦ - وفي العمل: أن يكون تاماً من جميع الجهات والشرائط.

٧ - وفي مطلق الأمور: بأن يكون صادقاً في الاعتقاد والقول والعمل.

فالأول كما في:

أَمْ لَمْ شَرَكَاكُمْ فَلَيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ - ٦٨ / ٤١.

والثاني كما في:

إِنْ رَزَعْنَاهُمْ أَنتُمْ أَوْلِيَائِهِمْ فَمِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَحْكُمُوا لَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - ٦٢

٦ /

والثالث كما في:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً - ٨٧ / ٤.

والرابع كما في:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ - ٢٣ / ٢٣.

والخامس كما في:

فَقَالَ أَنِّي غَوِي بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - ٣١ / ٢.

وهذا إشارة إلى - أَلْتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ - فَإِنَّ إدراكهم من جعل الإنسان خليفة هو هذا الأمر الذي

أشاروا إليه. والصدق يرجع إلى هذا الإدراك. كما أن الصدق في المورد الرابع راجع

إلى تعهدهم والتعهد إنشاء.

والسادس كما في:

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ - ٨٨ / ١٢ .

والسابع كما في:

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِي وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ - ٨٠ / ١٧ .

هذا يؤمُّ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ - ١١٩ / ٥ .

والمرضي المطلوب في الحقيقة هو القسم الأخير، بأن يكون الإنسان في منزل صدق ومتصفاً بالصدق قولاً وعملاً واعتقاداً في الظاهر والباطن، وهذا هو المراد في قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - ١١٩ / ٩ .

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ - ١٥ / ٤٩ .

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - ٣٣ / ٣٩ .

لظهر أن حقيقة الصدق تختلف باختلاف الموارد والمصاديق: فالتمامية وصحة الأمر إما في قول، فيقال قوله صدق، أو في عقيدة، فيقال صدق في اعتقاده وفكره. أو في عمل، فيقال هو صادق في أفعاله.

ثم إن المادة تستعمل في الظاهر لازمة، كما في: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتُ.

وقد تستعمل متعدية إلى واحد، كما في: وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا.

وتارة متعدية إلى اثنين، كما في: ثُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ.

ولا يبعد أن نقول إن المادة متعديّة إلى إثنين بالقوّة والاقتضاء، وإن لم يُذكر مفعوله، ويدلّ عليه أن معنى الفعل في اللازم والمتعدي واحد، وهو القول أو العمل الصدق، وهذا يحتاج إلى طرف خطاب يلقى إليه القول أو العمل، وإلى مورد ومتعلّق له.

والتصديق: جعل شيء صادقاً وذا صدق.

وأما مفهوم - الصُّلب: فإن الصلابة من لوازم التماميّة والصحة.

وأما الصدقة والصدق: فإن الإعطاء الصحيح التامّ الواجد للشرائط ما يكون في سبيل الله وفي خدمة الخلق الضعفاء وفي قضاء حوائجهم وجلب سرورهم ورفع المضيق والابتلاء عنهم.

ومن مصاديق هذا الإعطاء الصدقة والصدق، فإن الصدقة عبارة عن تأدية مال معروضاً أو مديوناً للفقراء والمساكين وفي سبيل الله، وهذا عمل تامّ صحيح، فيكون صدقاً. وهكذا الصدق فإنه مال يُعطى للمرأة في قبال النكاح، وهذا أيضاً حق لازم وعطاء واجب وعمل تام.

والتحريك في الصدقة يدلّ على الحركة والعمل والإظهار، وكذلك في الصدق، وزيادة الألف تدلّ على استمرار وحقّ مستمرّ لازم، كما في الكتابة والصناعة والحياطة وأمثالها.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ - ١٠٣ / ٩.

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ - ١٩٦ / ٢.

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى - ٢٦٣ / ٢.

يَحَقِّقُ اللَّهُ الرُّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ - ٢٧٦ / ٢.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا - ٦٠ / ٩.

إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُمُوا إِلَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّكُمْ صَدَقَةٌ - ٥٨ / ١٢.

فالنظر إلى الصلة والإنفاق خالصاً ومن دون منٍّ وأذى، وهذا من الأعمال الصحيحة المطلوبة التامة الحقة.

إِنَّ الْمَصْدُقِينَ وَالْمَصْدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفَ لَهُمْ - ٥٧ /

١٨.

وَالْمَصْدُقِينَ وَالْمَصْدَقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ - ٣٣ / ٣٥.

وَدِيَّةً مُسَلَّماً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا - ٤ / ٩٢

وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ - ١٢ / ٨٨.

صيغة التفضل تدل على المطاوعة والاختيار وهذا المعنى له خصوصية زائدة على أصل الصدقة، وعلى هذا تذكر المتصدقين والمتصدقات بعد قوله تعالى - وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ - فإن اختيار الصدقة والتطوع بها خالصاً إنما يتحقق بعد تحقق مقام الصدق والصبر والخشوع. كما أن في آية ٩٢ / ٤ - يَطْلُقُ التَّصَدَّقُ عَلَى عَمَلٍ الْمَعْرُوفِ عَنْ الذِّمَّةِ بِلا عَوْضٍ وَخَالِصاً. وذكر في آية ٨٨ / ١٢ - بِأَنَّ اللَّهَ يَجْزِي جِزَاءَ الْمُتَصَدِّقِ الَّذِي لَا يُرِيدُ جِزَاءً فِي عَمَلِهِ، وإنما يختار العمل بنية خالصة وفي سبيل الله.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ لِحُلَّتِهِنَّ - ٤ / ٤.

جمع صدقة إحدى لغات الصدقة بمعنى الصداق. والضمة تدل على الانضمام والانتباض والالتيام، وهذه الصيغة أنسب في العطية إلى ذوي الأرحام والنساء.

وظهر تناسب استعمال صيغة الصداقة والصديق في موارد المودة الخاصة باعتبار الحركات والألف وصيغة فعيل الدالة على الثبوت.

لَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ - ٢٦ / ١٠١.

أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقُكُمْ - ٦١ / ٢٤.

فِيدَلُ الصَّدِيقُ عَلَى مَنْ ثَبَتَ لَهُ الصَّدَقُ وَثَبَتَ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَةُ.

وَالصَّدِيقُ صِفَةُ مِبَالِغَةٍ - إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا - ٤١ / ١٩.

صدى:

مصبا - الصُّدى: ذَكَرَ الْيَوْمَ. وَصَدِيَّ صَدَىُّ مِنْ بَابِ تَعَبٍ: عَطَشٌ، فَهُوَ صَدِ
وَصُدْيَانُ، وَامْرَأَةٌ صَدِيَّةٌ وَصَادِيَةٌ وَصُدْيِي، وَقَوْمٌ صِدَاءٌ مِثْلُ عِطَاشٍ وَرَنًا وَمَعْنَى.
وَصَدِيَّ الْحَدِيدِ صَدًا مَهْمُوزًا مِنْ بَابِ تَعَبٍ: إِذَا عَلَا الْحَرْبَ.

مقا - صدى: فِيهِ كَلِمٌ مَتَبَاعِدَةٌ الْقِيَاسُ، لَا يَكْبَادُ يَلْتَقِي مِنْهَا كَلِمَتَانِ فِي أَصْلِ.
فَالصُّدى: الذِّكْرُ مِنَ الْيَوْمِ، وَالْجَمْعُ أَصْدَاءُ. وَالصُّدى الدِّمَاغُ نَفْسُهُ. وَيُقَالُ بَلْ هُوَ
الْمَوْضِعُ الَّذِي جَعَلَ فِيهِ السَّمْعُ مِنَ الدِّمَاغِ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ أَصَمُّ لِلَّهِ صَدَاءُ. وَيُقَالُ بَلْ هَذَا
صَدَى الصَّوْتِ، وَهُوَ الَّذِي يُجِيبُكَ إِذَا صَحْتَ بِقَرَبِ جَبَلٍ. وَالصُّدى: الرَّجُلُ الْحَسَنُ
الْقِيَامِ عَلَى مَالِهِ، يُقَالُ هُوَ صَدَى مَالٍ، وَلَا يُقَالُ إِلَّا بِالإِضَافَةِ. وَالصُّدى: الْعَطَشُ.
وَتَصَدَّى فَلَانٌ لِلشَّيْءِ يَسْتَشْرِفُهُ نَظْرًا إِلَيْهِ. وَالتَّصَدِيَّةُ: التَّصْفِيقُ بِالْيَدَيْنِ. فَأَمَّا
الصُّوَادِي مِنَ النَّخْلِ: فَهِيَ الطُّوَالُ. وَيُقَالُ صَادِيْتُ فَلَانًا: إِذَا دَارَيْتَهُ. وَصَادِيْتُ فَلَانًا:
عَامَلْتَهُ بِمِثْلِ صَنْيعِهِ. وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الدَّالِ هَمْزَةٌ تَغْيِيرُ الْمَعْنَى، فَيَكُونُ مِنَ الصُّدَا صَدًا
الْحَدِيدِ.

الاشتقاق ٤٠٥ - وَصُدَاءُ فُعَالٌ مِنْ قَوْلِهِمْ سَمِعْتُ صُدَاءَهُ أَيَّ صِيَاحِهِ. وَأَمَّا

الصُّدى: فَالصَّوْتُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ وَادٍ.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو التظاهر بأيّ وسيلة كانت بقول أو صوت أو عمل أو تصفيق أو تطوّل أو استشراف أو تعرّض أو صيحة أو انعكاس صوت أو غيرها.

ومن ذلك التظاهر بالعطش قولاً أو حالاً، والتظاهر بالمداراة ولو تصنعاً، والتظاهر بعد الموت بحمد أو بطائر يصيح.

ويدلّ على هذا الأصل: لفظ الصّدّ والصدأ، فإنّ الصّدّ كما قلنا هو الانصراف، والانصراف هو التجاوز عن مرتبة التظاهر، ويدلّ على هذه الشدّة والتجاوز تشديد الدال، والصدأ هو التظاهر بحرب يعلو الحديد متصلاً به ومغايراً عنه، وهو فيما بين الصّدّ مشدداً والصدى ليناً.

ولا يخفى ما بين موادّ الصّدّ والصّبح والصّدق والصدق والصدق: من الاشتقاق الأكبر، لتقاربها لفظاً ومعنى.

أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ... وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى - ٦ / ٨٠.

التصدّي تفعل وكذلك التلهّي وهو يدلّ على اختيار الفعل ومطاوعة فيه، والأصل فيها تتصدّى وتتلهّى. والمعنى - فأنت تختار التظاهر بالقول والعمل لجانب المستغنى مشتغلاً به عن يَخْشَى، وقد تلهّى عن جانب هذا الخاشي - راجع - عبس.

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً - ٨ / ٣٥.

يقال مكأ يكو مكواً ومكأء إذا صفر بفيه، والمراد أصوات مخصوصة، كأصوات العرب في مجالس السرور. والتصدية ضرب يد على يد يُسْمَع منه صوت، وهذا أيضاً

معمول به في مجالس العيش والسرور بين العرب والعجم.

والصلاة هو الدعاء والتوجه، وقد ورد أن الطواف صلاة، وكانوا في الجاهلية يطوفون حول البيت بمكاء وتصديّة.

صرح:

مصبا - صُرُح الشيء صَرَاحَة وصَرُوحَة: خالص من تعلّقات غيره، فهو صريح، وعربي صريح: خالص السب، والجمع صَرَحاء، وكلّ خالص صريح، ومنه القول الصريح، وهو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل. والصُّرُح: بيت واحد يبنى مردياً طويلاً ضخماً، وصَرُوحَة الدار: ساحتها، والجمع صَرَحات.

مقا - صرح: أصل منقاسٌ يَدُلُّ عَلَى ظُهورِ الشَّيْءِ وبروزه. من ذلك الشيء الصريح. والصُّرُح: المحض المحسب، وجمعه صَرَحاء. وصُرُح بما في نفسه: أظهره. ويقال كأس صُراح إذا لم تُشَبَّ بمزاج. وصُرُح الحق عن مخضه: إنكشف الأمر بعد غيوبه. والصُّرُوحَة: المكان، ويقال بل هو المثنى من الأرض. ويقال يوم مصرُح، إذا كان لا سحاب فيه. والصُّرُح: بيت واحد يُبنى منفرداً ضخماً طويلاً في السماء. وكلّ بناء عالٍ فهو صُرُح.

التهذيب ٤ / ٢٣٧ - أبو عبيد: الصُّرُح - كلّ بناء عالٍ مرتفع، وجمعه صُرُوح. وقال الزجاج: الصُّرُح في اللغة - القصر، والصحن، يقال: هذه صُرُوح الدار وقارعتها أي ساحتها. قال الليث: الصريح - المحض الخالص من كلّ شيء. وعن ابن الأعرابي: صَرَّحَه وصَرَّحَه وأصَرَّحَه إذا بيَّنه وأظهره. وعن الفراء: لقيته مصارَّحة ومقارَّحة

وصراحاً وكيفاً؛ بمعنى واحد، ويقال: صرحت السنة إذا ظهرت جذوبتها.

قع - لا ٦٦٦ (صریح) = قلعة، بُرج، حصن.

• • •

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يتبين ويظهر وينكشف، أي الظاهر المتبين، وهذا المعنى يختلف خصوصياته باختلاف الموارد، فمن الأراضي والأبنية ما يرتفع ويعلو ويتظاهر في المظر، كالبرج والبهاء المرتفع، ومن الأجاس ما يعلو خالصاً عن الخلط ومصقً عن الكدر، ومن جو البهار ما يصفو ويتخلص عن الكدورات السحابية.

فالتبين والظهور في كل شيء بحسبه، وليس مطلق الخلوص والصفاء من الأصل، بل إذا ظهر بعد خلط وتبين بعد خفاء.

وهذه الكلمة قريبة من الصدى والصدح والصدع، في معنى الظهور، وهي تستعمل في الماديات والمعنويات.

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرّحاً لعلّي أبلغ الأسباب - ٤٠ / ٣٦.

قيل لها ادخلي الصرّح فلما رأته حسبه لجّة - ٢٧ / ٤٤.

قال إنه صرّح ثمّرد من قوارير - ٢٧ / ٤٤.

فيطلب فرعون أن يُقَيَّ له بناء عالٍ ظاهر ممتاز له صفاء وتسلط وإشراف على النواحي حتى يتمكن عن التحقيق والدقة في أسباب الحوادث الجوية وعللها، وفي الأسباب السبائية التي تؤثر في الحوادث والتكوينات الأرضية. وهذا في قبال دعوة موسى (ع) إلى الله خالق السماوات والأرض وما بينهما، وإلى عالم الغيب.

وأما صَرَح سليمان النَّبِيُّ (ص): فكان بناءً عالياً جالياً للأنظار وله صفاء
وامتيازات مخصوصة - إِنَّهُ صَرَّخَ مَمْرُودٌ مِنْ قَوَارِيرٍ .

يقول في الملوك الأول - الأصحاح السابع: وأما بيته فبناء سليمان في ثلاث
عشرة سنة... وهكذا في موارد آخر.

ولا يبعد أن نقول: إِنَّ كَلِمَةَ الصَّرْحِ مأخوذة من العبرية، مضافاً إلى وجود
التناسب بينها وبين المادة.

صرخ:

مصبا - صَرَّخَ يَصْرُخُ مِنْ بَابِ قَتْلٍ صَرَخاً، فهو صارخ وصریح: إذا صاح.
وصرخ فهو صارخ: إذا استغاث والتصرخته فأجرحني استعثت به فأغاثني، فهو
صریح أي مُقَيِّت، ومُصْرَخ على القياس.

مقا - صرخ: أصيل يدلُّ على صوت رفيع، من ذلك الصُّراخ، يقال صرخ
يصرُخ، وهو إذا صَوَّت. ويقال الصارخ المستغيث، والصارخ المغيث. ويقال بل
المغيث المُصرخ - ما أنا بِمُصْرِخِكُمْ.

التهذيب ٧ / ١٣٥ - قال أبو الهيثم: والصارخ: المستغيث. والمُصرخ: المغيث.
يقال صرخ فلان يصرُخ صَرَخاً - إذا استغاث فقال وا غوثاه وا صَرَخْتَاهُ، والصُّرِخُ
بمعنى الصارخ مثل قدير وقادر، والصريح يكون فعلاً بمعنى مُصرِخ مثل نذير بمعنى
مُنْذِر، والصارخ: المستغيث. قلت: ولم أسمع في الصارخ أنه يكون بمعنى المغيث لغير
الأصمعي، والناس كلهم على أَنَّ الصارخ: المستغيث، والمُصرخ: المغيث. وقال الليث:
الصُّرْخَةُ صيحة شديدة عند فزعة أو مصيبة.

صحا - الصُّراخ: الصوت، يقول صرخ صَرْخَةً واصطْرخ: بمعنى، والتصرّخ: تكلف الصُّراخ، والمُصرّخ: المغيث.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو طلب النيل إلى القَوَات والمعونة بالصيحة في شِدَّة. ولا بدّ من لحاظ هذه القيود، وهي الفارقة بينها وبين موادَّ المعونة والقَوَات. والإصراخ إفعال وبدلّ على جعل شيء ذا عُوات ومعونة، بأن يتحقّق طلبه ونال به كالإعانة والإعانة، وهو مُصرّخ، والاصطراخ افتعال وبدلّ على اختيار الصُّرخة، هذا على ما في كتب اللغة.

والصُّريح فصل وبدلّ على الاتِّصاف بالصُّرخة، وهو من يُدِيم عمل الصُّراخ. كما أَنَّ الاستصراخ بمعنى طلب الصُّرخة، ولفرق بينه وبين الصُّراخ أَنَّ الاستصراخ يدلّ على الطلب، والصُّراخ على فعلية ذلك العمل وتحققه.

إِنْ نَشَأْ تُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ - ٤٣ / ٣٦.

أي فلا يبق أحد يصرخ لهم ولنجاتهم ولا أنهم يتنجون من جانبنا.

فالصُّريح ليس بمعنى المُصرّخ كما في بعض التفاسير: فإنه مضافاً إلى كونه خلاف صيغة الكلمة، لا يوافق سياق الكلام، فإن الإصراخ هو بعد وجود الصُّراخ، ونبي الصريح أكد من نبي المُصرّخ، وإنّ نبي الإقناذ بعده يدلّ على نبي الإصراخ.

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً - ٣٧ / ٣٥.

أي إنهم يختارون في مقام التحلّص من الشدّة الصُّراخ ويصرخون.

فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ - ١٨ / ٢٨.

أي يطلب الصُّراخ منه ليصرخ له ويدعو أنصاراً له. فالاستصراخ هو طلب الصُّراخ بخلاف الاستنصار والاستمداد والاستغاثة والاستعانة. فإن الاستصراخ في مورد يكون فيه حاجة إلى جماعة من الناس يُعينونه.

فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ - ٢٢ / ١٤.

والظاهر أن الإصراخ في هذا المورد بمعنى طلب النيل إلى القوآت بالصيحة كما في المادّة المجرّدة، إلا أن الإفعال يدلّ على جهة النسبة إلى الفاعل والقيام به، فيكون معنى استصرخته فأصرخني: طلبت منه الصُّراخ لي فصرخ هو لي. ومعنى الآية الكريمة - لست أنا بأن أصرخ لكم في هذا اليوم الشديد كما أنكم لا يمكنكم بأن تصرخوا لي في رفع شدائد الساعة، فعلى المادّة والمهنة محفوظ.

وهذا المعنى أوفق وأسب من جهات، كما قلنا في - فلا صرّح لهم، فإن شدائد الساعة لا ترتفع بمفيت واحد، مضافاً إلى أن اصرخة إن كانت ممكنة: فكل أحد إنما يصرخ لنفسه - يوم يقرّ المرء من أخيه وأُمّه وأبيه - فكيف يفرغ أن يتوجّه إلى شخص آخر.

فإنهم يومئذ لا يمكن منهم الصُّراخ، فكيف أن يعينوا ويعينوا.

فظهر لطف التعبير بالمادّة في هذه الموارد دون نظائرها.

صَرَ:

مقا - أصول، الأوّل - صَرَ الدُّراهم يَصُرُّها صَرّاً، وتلك الخِرقة صُرّة، والذي تعرفه العرب الصُّرار، وهي خِرقة تُشدُّ على أطباء الناقة لئلا يرضعها فصيلها، ومن

الباب: الإصرار - العزم على الشيء، وإنما جعلناه من قياسه لأنَّ العزم على الشيء والإجماع عليه واحد، وكذلك الإصرار الثبات على الشيء. ومن الباب: هذه يمين صِرِّي أي جَدَّ. ومن الباب الصُّرة يقال للجماعة. ومن الباب حافر مَضْرُور أي منقبض. وأما الثاني - وهو من السمو والارتفاع، فتوهم - صَرَ الحمار أذنه إذا أقامها، والأصل في هذا الصِّرار وهي أماكن مرتفعة لا يكاد الماء يعلوها. وأما الثالث - فالبرد والحَر وهو الصُّر، يقال أصاب ابْتَصِرَ صِرٌّ. والصُّر: صِرَّ الريح الباردة، وربما جعلوا في هذا الموضع الحَرَّ. قال قوم: الصَّارة شدة الحرِّ حرَّ الشمس. والصَّارة: العطش، وجمعها صَوَار. وأما الرابع - فالصوت. من ذلك الصُّرة شدة الصياح، والصُّراري: الملاح، ويمكن أن يكون لرفعه صوته. ومما شذَّ عن هذه الأصول كلمتان ولعلَّ لها قياساً قد خفي علينا مكانه: فالأول: الصَّارة وهي الحاجة، والأخرى الصُّرورة وهو الذي لم ينجح ولم يتزوج.

مصبا - الصُّر: البرد. والصُّر: مصدر صررته من باب قتل إذا شددته. والصُّرة. الصياح والجلبة، يقال صَرَّ يصِرُّ من باب ضرب صريراً، والصُّرار: خرقه تُشَدُّ على أطباء الناقة. وصررتها بالصُّرار من باب قتل، وصررتها أيضاً: تركت حبلها. وصُّرة الدراهم وجمعها صُرَر. وأصرُّ على فعله: دوامه ولازمه. وأصرَّ عليه: عزم. أبو عبيد: الصُّرى طائر يصِرُّ بالليل ويقفز ويطير، والناس تظنُّه الجُنْدَب. والصُّرورة الذي لم ينجح، وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث، مثل مَلُولَة وفروقة، ويقال أيضاً صُروري.

مفر - الإصرار: التعقُّد في الذنب والتشدد فيه والامتناع من الإقلاع عنه، وأصله من الصُّر أي الشَّد. والصُّرة: ما تُعقد فيه الدراهم. والصُّرار: خرقه تشدُّ على أطباء الناقة لتلا تُرضع. والإصرار: كلَّ عزم شددت عليه. وقوله - ربحاً صُرُصراً:

لفظة من الصَّر، وذلك يرجع إلى الشد، لما في البرودة من التعتد. والصَّرة: الجماعة المنضمَّ بعضهم إلى بعض كأنهم صُرُوا أي جُمعوا في وعاء.

التهذيب ١٢ / ١٠٦ - قال الليث: صَرَ الجُنْدُبُ يَصِرُ صَريراً، وصَرَ الباب يَصِرُ، وكلُّ صوت شبه ذلك فهو صَرير إذا امتدَّ، فإذا كان فيه تخفيف وترجيع في إعادة ضوعف، كقولك صَرَصَرَ الأخطبُ، والصَّعْرُ يَصِرُ صِرْصِرَ صَرَصَرَةً. وقال الزجاج: الصَّر والصَّرة شدة البرد، وإذا سمعت صوت الصرير غير مكرّر قلت صَر وصل، فإذا أردت أن الصوت تكرر قلت قد صَرَصَر وصلصل. قلت. يرمح صَرَصَر - أي شديد البرد جداً.

وقوله - فأقبلت امرأته في صَرّة: قال المسترون: في ضجة وصيحة، وقيل في جماعة لم تتفرّق. وجاءت الخيل مُصَرّة آذانها مَحْدَجَة رافعة لها، وإنما تُصَرُّ آذانها إذا جذت في السير. وقال الفراء: الأصل في موطن كانت مني صِرِّي وأصِرِّي: أمر، فلما أرادوا أن يعيروه عن مذهب الفعل حوّلوا ياءه ألفاً، فقالوا صِرِّي وأصِرِّي، كما قالوا - تُهي عن قتل وقال، أخرجتنا عن تبة الفعل إلى الأسماء. وعن ابن الأعرابي: ما لفلان صِرِّي أي ما عنده درهم ولا دينار. وقال ابن السكيت: يقال درهم صِرِّي وصِرِّي للذي له صرير إذا نقرته. وفي الحديث - لا ضرورة في الإسلام.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو ظهور الشدّة، وهذه الحقيقة تختلف خصوصياتها باختلاف الموارد والمصاديق.

فيقال صَرَ الجُنْدُب والباب وصَرَصَرَ الصوت في الصوت الخارج عن الاعتدال

كيفاً أو إدامة. وأصرَّ على العمل في النية والعزم، أي تثبت وداوم وأظهر الشدة. والصَّرة شدة في الهواء برودة أو حرارة أو عصفواً. وهكذا.

ومن لوازم الأصل: السمو والعلو المطلق، والجد والثبات المطلق، والحاجة والضجة والجمعة والتعقد إذا لوحظت مطلقة.

ففي الأصل يلاحظ قيدان: الشدة وظهورها.

وأما الصَّرورة: فباعتبار تقيد ومحدودية وشدة في باطن ذلك الشخص وطبيعته وظهورها منه، فهو في محدودية خاصة.

ففي النية والرأي كما في:

جَعَلُوا أَصَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا - ٧ / ٧١.

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا - ٨ / ٤٥.

أي يظهرون الشدة في الخلاف والتناق والكفر ويُدعيون عزمهم في طريقهم.

ولا يعني أنَّ الاستكبار هو السبب لإدامة الإصرار والتثبت عليه.

وفي العمل كما في: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ... وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ

يَعْلَمُونَ - ١٣٥ / ٢.

أي لم يظهروا الشدة في أفعالهم والاستقامة فيها بل يميلوا إلى الحق ويتوبوا إلى

الله ويصلحوا.

وفي الموضوع الخارجي كما في: كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَضِرَتًا قَوْمَ - ١١٧ / ٣.

أي فيها شدة ظاهرة وحنّة من برودة أو حرارة أو عصفوة.

وفي الحالة كما في: فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا - ٢٩ / ٥١.

أي في حالة منقبضة شديدة، وهو في قبال الانبساط.

وفي الخلاف كما في - وكانوا يُصَرِّون عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ - ٤٦ / ٥٦.

أي يظهرون شدة وحدة في التخلف.

وَأَمَّا الصُّرْصَرُ: وهو ظهور الشدة مع استدامة وتكرار كما في قوله تعالى:

وَأَمَّا عَاد فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ - ٦ / ٦٩.

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً - ١٦ / ٤١.

أي ريح شديد في عصفوفة مع التداوم.

فظهر أَنَّ تفسير المادّة في مورد بالعزم وفي آخر بالثبات وفي آية بالبرد وفي

أخرى بالصبغة والضجّة أو بالمداومة أو بالقبض أو بغيرها من المعاني المصادقة أو المجازية: في غير محلّها.

صرط:

مصبا - سرطته أسرطه من باب تعب سَرَطاً. بلعته، واسترطته، والسرط:

الطريق، ويبدل من السين صاداً، فيقال صراط. والسرطان من حيوانات البحر معروف.

التهذيب ١٢ / ٣٢٩ - سرط: أبو عبيد عن الكسائي - سرطت الطعام وزرّدت

إذا ابتلعت. ولا يجوز سَرَطْتُ. و - إهْدِنَا الصُّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ: كتبت بالصاد والأصل

السين، ومعناه - تبتنا على المنهاج الواضح. وقال الفراء: إذا كان بعد السين طاء أو

قاف أو غين أو خاء، فإنّ تلك السين تقلب صاداً صورتها صورة الطاء. والصراط

بالصاد لغة قريش الأولين ألتي جاء بها الكتاب. وعامة العرب تجعلها سيناً. وإنما قيل للطريق الواضح: صراط لأنه كان يسترط المارة لكثرة سلوكهم لاجبته (وهو الطريق الواضح). ويقال للرجل إذا كان سريع الأكل: يسرط وسرط وسرّاط.

مقا - سرط: أصل صحيح واحد، يدل على غيبة في مَرّ وذهاب، من ذلك سرطت الطعام إذا بلعته، لأنه إذا سُرط غاب. وبعض أهل العلم يقول إنّ السراط مشتق من ذلك، لأنّ الذاهب فيه يغيب غيبة الطعام المسترط. والسراط: السيف القاطع الماضي في الضريبة.

مفر - السراط: الطريق المستشهل، أصله من سرطت الطعام تصوراً أنّه يبتلعه سالكه أو يبتلع سالكه. ألا ترى أنّه قيل: قَتَلَ أرضاً عالمها، وقَتَلَتْ أرضٌ جاهلها. وكذا سُمي الطريق: اللُّقْم والمَلْتَقَم.

شرح الشافية للجاربردي - يبدل - والصاد من السين ألتي بعدها غين أو خاء أو قاف أو طاء، جوازاً، نحو أصبغ وصلخ ومش صقر وصرط، السين حرف مهموس مستفل، فإذا وقعت قبل هذه الحروف المستعلية كرهوا الخروج من المستفل إلى المستعلي، فأبدلوا من السين صاداً على سبيل الجواز، لأنّ الصاد يوافق السين في المحسّ والصغير ويوافق هذه الحروف في الاستعلاء، فيتجانس الصوت ولا يختلف، ولا فرق بين أن تكون السين ملاصقة لهذه الحروف أو بينهما فاصل، وأصل تلك الكلمات أصبغ وصلخ ومش صقر وصرط.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو الطريق الواضح الواسع، مادياً أو معنوياً،

وقد مرّ في السبيل: أنّ الطريق ما يتحصّل بالعمل والصنع من غير سهولة، والسبيل هو الطريق السهل الطبيعيّ الممتدّ الموصل إلى نقطة مقصودة.

والصاد من حروف الصغير ويدلّ على الظهور، والراء والطاء من حروف الاستعلاء وتدلّ على العلوّ والوسع، والألف من حروف المدّ واللّين ويدلّ على الامتداد. كما أنّ الطاء والراء والقاف أيضاً في الطريق من حروف الاستعلاء، والياء من حروف المدّ واللّين، إلّا أنّ الياء والكسرة تدلّ على الانخفاض في قبال الألف.

والظاهر أنّ كلمة الصراط مستقّنة في نفسها غير مبدلة من السراط، وبينهما اشتقاق أكبر كسائر الألفاظ المشتقة، ويدلّ عليه أنّ الصراط ليس له اشتقاق، فلا يقال صرطت وأصرط.

وعلى هذا قراءة الآية بالصراط (غير جانيب)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ لَا يَخْلِفُونَ عَهْدَهُمْ ٦٦ / ١٧

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - ٨٦ / ٧ .

وإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونٌ - ٧٤ / ٢٣ .

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ - ٢٣ / ٣٧ .

فالصراط هو الشارع الواضح ويلاحظ من حيث هو، من دون نظر إلى كونه موصلاً إلى نقطة، ومن دون أن يتحصّل بعمل.

ثمّ إنّ الصراط الحقّ هو الصراط الذي ينتهي إلى السعادة ومرحلة الكمال ومحيط الفلاح والحقيقة، وهو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، وقد يتنه وعرفه تعالى بقوله:

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ - ٥١ / ٣ .

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ - ٣٦ / ٦١.

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - ٣٦ / ٤.

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونٌ - ٢٣ / ٧٤.

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ.

مَعْرِفَ الصِّرَاطِ بِأَنَّهُ إِجْرَاءُ بَرْنَامِجِ الْعِبَادَةِ بِمَرَاتِبِهَا، وَهُوَ تَطْبِيقُ مَا يَرِيدُ اللَّهُ
وَيَشَاءُ عَلَى مَجَارِي حَيَاتِهِ، بِأَنْ يَكُونَ فَانِيًا فِيهِ وَمُخْلِعًا عَنْ إِرَادَةِ نَفْسِهِ وَمُطِيعًا لِأَمْرِ
مَوْلَاهُ، وَهَذَا نِهَايَةُ كِمَالِ الْإِنْسَانِ. كَمَا أَنَّ أَشَدَّ الشَّقَاءِ وَالْمُحْجَوِيَّةِ لَهُ هُوَ الْانْحِرَافُ عَنْ
مَسِيرِ صِرَاطِ اللَّهِ.

وَلَا يَخْنِي أَنَّ الرُّوحَ الْإِنْسَانِيَّ وَقَوَاهُ مَظْهَرُ صِرَاطِ اللَّهِ. كَمَا أَنَّ الْبَدَنَ وَقَوَاهُ مَظْهَرُ
صِرَاطِ النَّفْسِ وَالْانْحِرَافُ عَنِ الْحَقِّ.

وَأَيْضًا أَنَّ الدُّنْيَا بِجِلِّي الْبَدَنِ، كَمَا أَنَّ الْآخِرَةَ بِجِلِّي الرُّوحِ، فَالْانْحِرَافُ وَالْعُدُولُ
عَنِ الرُّوحِ وَالْآخِرَةِ هُوَ الْعُدُولُ عَنْ صِرَاطِ اللَّهِ، وَهَذَا مَعْنَى الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: وَإِنَّ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونٌ.

فَحَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ عِبَارَةٌ عَنْ سُلُوكٍ فِي جِهَةِ الرُّوحَانِيَّةِ وَتَقْوِيَةٍ جَانِبِ عَالَمِ
الْآخِرَةِ وَالْعَمَلِ لَهَا، لَا لِلدُّنْيَا وَفِي جِلْبِ الشَّهَوَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ.

صرع:

مَصْبَا - صَرَعْتُهُ صَرَعًا مِنْ بَابِ نَفَعٍ، وَصَارَعْتُهُ مُصَارَعَةً وَصِرَاعًا فَصَرَعْتُهُ.
وَالْمِصْرَاعُ مِنَ الْبَابِ: الشَّطْرُ، وَهُمَا بِمِصْرَاعَانِ، وَالصَّرْعُ دَاءٌ يُشَبَّهُ الْجُنُونَ، وَشَرْعٌ

فهو مصروع. والصُّرْع من الأغصان ما تهْدَل وسقط إلى الأرض، ومنه قيل للقتيل صريع، والجمع صُرْعَى.

مقا - صرع: أصل واحد يدل على سقوط شيء إلى الأرض عن مراس إثنين، ثم يحمل عليه ويستق من ذلك صرعت الرجل صُرْعاً، وصارعته مصارعة، ورجل صريع. وأما المحمول على هذا فقولهم - هما صيرعاني، يقال إن معنى ذلك أنها يقعان معاً، وهذا مثل وتشبيه. وكذلك مصراعاً الباب مأخوذاً من هذا، أي هما متساويان يقعان معاً. ومصارع الناس مَاصِرُهُمْ. وقال أبو زيد: أتانا صُرْعِي النهار، غُدوة وعشيّة.

التهذيب ٢ / ٢٤ - أبو عبيد - الصُّرْع. الصُّرُوب. وقال غيره: صُرُوع الحبل: قواء. عن ابن الأعرابي: هما صيرعاني وصيرعاني وختناني. وهذا صيرع هذا وصيرعه أي مثله. الأصمعي: فلان يأتينا الصُّرَاعَيْنِ أي غُدوة وعشيّة. ويقال للأمر صيرعاني أي طرفاني. الليث وغيره: الصرع: الطرح بالأرض للإنسان. رجل صيرع: إذا كان ذلك صنّعه. ورجل صرّاع إذا كان شديد الصُّراع. ورجل صرُوع للأقران أي كثير الصُّرع لهم. ومصارع القتل: حيث قُتلوا.

لسا - الصُّرْع: الطرح بالأرض، وخصّه في التهذيب بالإنسان، صارعه فصّرعه بصرّعه، فهو مصروع وصريع، والجمع صُرْعَى. والمصارعة والصُّراع: معالجتها أيها يصرع صاحبه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المائدة: هو اطرَح بالأرض، وهذا المعنى بالفارسيّة

(بزمين افكندن است) وهذا غير مفاهيم الرمي والسقوط والوقوع والنزول.

وأكثر استعمال المائة في ذوي العقول، يقال صرعت الرجل فهو مَصْرُوع وصرِيع، وبهذه المناسبة يقال لمن سقط على الأرض بمرض مخصوص: إنه صَرِيع وبه صَرَع وهو مَصْرُوع، وأنه صَرُوع وصرِيع.

وقد يستعمل في غير ذوي العقول: فيقال عصن صَرِيع، ومصرعاً الباب، وصرعاً النهار، فيتصور الجدار كالأرض، فيكون سد الباب ووقوع المصارعين على الجدار صَرَعاً. كما أن كلاً من طرفي النهار بالحركة الأرضية يُصرع ويسقط ويمضي بالزوال، فهذا أيضاً كالصرع. ولا يبعد أن يكون هذان المعنيان مجازين.

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ
أَعْجَازٌ لَحَلَّى خَاوِيَةً - ٧ / ٦٩.

صيغة فعلى يجمع بها الفعل بما يدل على توجع وأمثاله، كالمريض والتعرضي والقتيل والقتلى.

فالقوم صرعتهم الريح بالأرض، كأنهم أعجاز نخل خاوية، الأعجاز: جمع العجز وهو مؤخر الشيء. والمخوي هو السقوط بعدما كان قائماً ومتقوماً بنفسه، وفي هذا التمثيل إشارة إلى أنهم كانوا متقومين في أنفسهم قبل الصرع، لا يظنون بأنفسهم السقوط، ولهم في أيام تقوّمهم آثار ظاهرة وتظاهرات جالبة وقوى باهرة وأعمال مختلفة، كما أن النخل كان له غو وأعصان وأوراق وأثمار وأزهار وتنوعات.

• • •

صرف:

مقا - صرف: معظم بابه يدل على رجوع الشيء، من ذلك صرفت القوم صرفاً

وانصرفوا، إذا رجعتهم فرجعوا. والصَّريف: اللبن ساعة يُحلب ويُصرف به. والصَّرْف في القرآن: التوبة، لأنه يُرجع به عن رتبة المدينين. والصَّرْفَة: نجم. قال أهل اللغة سميت صَرْفَة لانصراف البرد عند طلوعها. ومعنى الصرف عندنا أنه شيء صُرِف إلى شيء، كأنَّ الدينار صرف إلى الدراهم، أي رُجع إليها، إذا أخذت بدله. قال الخليل: ومنه اشتق اسم الصيرفي، لتصرفه أحدهما إلى الآخر. قال أبو عبيد: صرف الكلام تزيينه والزيادة فيه، وإنما سمي بذلك لأنه إذا زين صرف الأسجاع إلى استماعه. ويقال لحدث الدهر صَرْف، والجمع صُرُوف، لأنه يتصرف بالناس، أي يقلبهم ويرددهم. وبما شذَّ: الصَّرِف شيء من الصَّبغ.

مصبا - صرفته عن وجهه صَرْفًا من باب ضرب. وصرفت الأجير والصبي؛ خلعت سبيله. وصرفت المال: أنفقته. **وصرفت الذهب بالدراهم: بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف، وصرف للمبالغة. وصرفت الكلام: زينته، وصرفت مبالغة، واسم الفاعل مُصرف. والصَّرْف: التوبة - لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.** والصَّريف: الصوت، ومنه صريف الأقلام. والصَّرْفان: الرصاص، وجنس من التمر. والصَّرِف: الشراب الذي لم يمزج، ويقال لكلِّ حالص من شوائب الكدر صرف، لأنه صرف عنه الخلط.

مفر - الصرف: ردَّ الشيء من حالة إلى حالة أو إيداله بغيره، يقال صرفته فانصرف. والتصريف كالصَّرِف إلا في التكثر. والصَّريف: اللبن إذا سكنت رغوته، كأنه صرف عن الرغوة. والصرفان: الرصاص كأنه صرف عن أن يبلغ منزلة الفضة.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو ردَّ شيء من جهة إلى جهة أخرى أو

تحويله إلى حالة أخرى، وقد سبق في الدرء والدفع والرد؛ الفرق بينها وبين ما يرادفها.

وهذا التحويل إما من مكان إلى مكان آخر - وتصريف الرياح،
أو من حالة إلى حالة أخرى - ألم تَرَ إلى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي
يُضَرِّقُونَ.

أو من عقيدة إلى أخرى - صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
أو في شخص خارجي - وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن.
أو في الآيات - أنظر كيف نصرف الآيات.
أو في العذاب - ربنا أضرب عتاق عذاب جهنم.
وهكذا في أمور أخرى والجامع بينها هو التحويل من أمر إلى آخر.
وبهذه المناسبة تستعمل المادة في موارد الثوبة، واللبن إذا تحول ظاهره، وتهديل
الدنانير والدراهم، وتحويل الكلمات والجملات، والحوادث المتحولة، وتحويل المال
بالإنفاق، وما يتخلص ويصق من الكدورات والأخلاط، وهكذا.

فلا بد في الحقيقة أن تلاحظ قيود لأصل ويكون النظر إليها.
ثم إن الصرف إما في الأمور الدنيوية أو في الأخروية، وكل منها إما منتسبة
إلى الله تعالى أو إلى العبد، ويستعاد من الآيات المربوطة أمور:

١ - للعبد في الحياة الدنيا أن يكون مصروفاً إلى صراط الحق، أو إلى الحياة
المادية الدنيوية، أيّاً منها يختار، من طريق الهداية أو الضلالة.

لماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تضرقون - ١٠ / ٣٢.

٢ - ليس للعبد في الحياة الآخرة اختيار المصروفية، فإن الآخرة عالم فعلية، وليست بدار عمل وسير وتكميل، ويختم بالموت كتاب الإنسان، ولا يبقى مجال للمجاهدة والتربية.

ألا يوم يأتيهم مضروفاً عنهم - ١١ / ٨.

ورأى المُجرِمون النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مَوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً - ١٨ / ٥٣.

٣ - إنَّ الله تعالى يصرف السوء والشر عن عباده في الحياة الدنيا لطفاً وفضلاً، فإنَّ ذلك زائد على أصل بسط الرحمة والنعمة والإحسان تكويناً.

كما قال تعالى: **وَالَا تَصْرِفْ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ أَصْحَابُ الْإِيمَانِ وَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ**
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ - ١٢ / ٣٤

٤ - إنَّ الله تعالى يصرف الخيَر والحِسانة عن الذين لا يريدون الله ولا يبتغون وجهه ويستدعون في طريق الغواية والعناد والخلاف.

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ - ٩ / ١٢٧.

سَاصْرِفْ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ - ٧ / ١٤٦.

ولا يعني أنَّ هذا أكبر عقوبة وأشدَّ مؤاخذة عليهم، وهو مبدأ أيَّ ابتلاء ونقمة وحرمان وعذاب.

والله أَشَدُّ بَاساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً.

٥ - إنَّ الحكم والحاكمة يوم القيامة لله العزيز، وهو المالك ليوم الدين.

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ.

مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ - ٦ / ١٦.

وقلنا إنَّ عالم الآخرة دار فعيلة، لا اقتضاء فيها للقدرة الاختيارية والسير الروحاني وترقيع المقام وتوسعة الحياة بالترية والمجاهدة.

صرم:

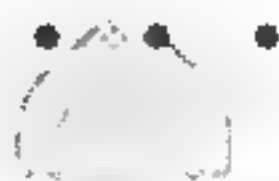
مصبا - صرمته صرمًا من باب ضرب: قطعته، والإسم الصُّرم، فهو صَرم ومَصروم، والصُّرم: الجلد وهو معرَّب وأصله بالفارسية جرم، والصُّرمة: القطعة من الإبل ما بين العشرة إلى الأربعين وتصغر على صُرمة، والجمع صِرَم. والصُّرمة: القطعة من السحاب. وصرمت النخل: قطعته، وهذا أوان الصُّرام، وأصرم النخل: حان صرامه. وصرم الرجل صرامه وزان صخيم شجع. وصرم السيف: احتد، وسيف صارم فاطع. وانصرم الليل وتصرم: ذهب.

مقا - صرم: أصل واحد صحيح مطرود، وهو القطع، من ذلك صرم الهجران. والصُّرمة: العزبة على الشيء، وهو قطع كل علاقة دونه. والصُّرام: آخر اللبن بعد التغزير، إذا احتاج إليه الرجل بعد حلبه ضرورة، وآخر الشيء عند انقطاعه. فأما الصُّرم: فيقال إنه إسم الصَّبغ واسم اللَّيل، وكيف كان فهو من القياس، لأنَّ كل واحد منها يصرم صاحبه وينصرم عنه. والصُّرم: الرمل ينقطع عن الجند والأرض الصُّلبة. والصُّرم: طائفة ينزلون بابلهم ناحية من الماء.

الاشتقاق ١٥٨ - أصرم من الصُّرامة من قولهم - سيفٌ صارم، ولسانٌ صارم، والصُّرم: القطع، ومنه صرمت النخل صرمًا وصرامًا، ومنه اشتقاق الصُّرم بين الرجلين من القطيعة. والأصرمان: الذئب والغراب. وأرض صرما ومُصرمة: لا ماء فيها. وناقعة مُصرمة: لا لبن لها. والصُّرمة: ما انصرم من اللَّيل وانقضى. وصرامة

النخل : ما صُرِم منه .

التهذيب ١٢ / ١٨٤ - قال الليث : انصُرْم : دخيل ، والصُرْم : القطع البائن للجبَل والعِذْق . وقد صُرِم العِذْق عن النخلة . والصُرْم : إسم للقطعة ، والمصارمة : بين الإثنين . والصُّرْمِيَّة : إحكامك أمراً وعزمك ، وقوله - إن كُنْتُمْ صَارِمِينَ - إن كنتم هازمين على صرام النخل . أبو عبيدة : الصريم الصبح ، والصريم الليل . وقوله تعالى - فأصبحت كالصُّرِيم - يعني احترقت فصارت سوداء مثل الليل . الليث : رجل صارم أي ماض في كلِّ أمر . وقد صُرِم صرامة . قال ابن السكيت : الأصرماني الذئب والغراب لأنَّهما إنصرما من الناس أي انقطعا .

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المادة : هو الفرق بالقطع ، وليس بطلو فرق ولا قطع . وهذا المعنى ينطبق على جميع موارد استعمالها .

فيقال صرم النخل والجبل والعِذْق : إذا قطع جزءاً منها وفزّتها عن الأصل . وليلٌ صريم ونهارٌ صريم أو منصرم أو متصرم : إذا انفصل وانقطع الاتصال بينهما . وسيفٌ صارم وحكمٌ صارم ولسانٌ صارم ورجلٌ صارم : إذا كانت قاطعة ومُبيِّنة بين الحقِّ والباطل ومفارقة بين المقصود وسائره .

وكذلك المعاني الأخر فيعتبر في كلِّ منها القيدان المذكوران ، كالقطعة المبانة من السحاب أو من الإبل أو من الأرض أو من الرمل .

كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرُنَّها مُصْبِحِينَ ولا يَسْتَتُونَ قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصُّرِيم فتنادوا مُصْبِحِينَ أنِ اغْدُوا

عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ - ١٩ / ٦٨.

قلنا إِنَّ الْبَلُو: هو التقلب والتحويل في نظم الأمور وبرنامج العيش.

والإصباح: هو الإكشاف والتنوير عن ظلمة.

والثني: هو الانعطاف والصرف، يريدون الشدة في نظرهم بعدم قبول انعطاف وانصراف في إجراء حكمهم، في حقوق الفقراء.

وإظهار القاطعة في إجراء هذا العمل مضافاً إلى مدلول مادة الصرم: يستفاد من حرف اللام ونون التأكيد الدالين على التأكيد والشدة، وإثم كانوا مقصّرين ومغضوبين من وجهين:

الأول - من جهة أنهم استندوا على قوى أنفسهم من دون أن يتوجهوا إلى الله العزيز المتعال وحوله وقوته.

الثاني - من جهة تصلّبهم وتشدّدهم في الحكم والرأي بالصرم من دون انعطاف وملاية بالنسبة إلى رعاية حقوق الفقراء، وإعانتهم.

وقد كان نظرهم إلى تحصيل محصولات جنّاتهم وجمعها وأخذها ونقلها منها في أوّل الوقت، قبل أن يُشرف عليها أحد من الفقراء.

والمراد من الصرم: مطلق ما ينقطع ويتفرّق عن الأصل، بحيث يكون ساقطاً عن الحياة والنضرة والاستفادة منه.

ولا ينبغي أن مفهوم مطلق القطع لا يناسب هذه الآيات الكريمة.

صعد:

مصبا - الصّعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره، ويقال الصّعيد في كلام

العرب يُطلق على وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض، وعلى الطريق، وتجمع على صُعد وصُعدت. وصعد في السلم والدرجة يصعد من باب تعب صُعوداً، وصعدت السطح وإليه، وصعدت في الجبل: إذا علوته، وصعدت في الجبل من باب تعب: لغة قليلة، وصعدت في الوادي تصعيداً: إذا انحدرت منه، وأصعد من بلد كذا إلى بلد كذا إصعاداً: إذا سافر من بلد إلى بلد غلياً. وقال أبو عمرو: أصعد في البلاد إصعاداً: ذهب أينما توجه. وصعد وأصعد: إذا ارتقى شرفاً.

مقا - صعد: أصل صحيح يدل على ارتفاع ومشقة. من ذلك الصُعود خلاف الحذور. والإصعاد: مقابلة الحذور من مكان أرفع. والصُعود: العقبة الكؤود، والمشقة من الأمر. وأما الصُعدت: فهي الطُرق، الواحد صعيد. وقولهم إن الصُعيد وجه الأرض سواء كان ذا تراب أو لم يكن، هو مذهب من الباب الصُعداء، وهو تنفس بتوَجع فهو نفس يعلو. وأما الصُعود من الشوق فهي التي يموت حُوارها فترفع إلى ولدها الأول فتدُر عليه. ويقال تصعدني الأمر إذا شق عليك.

التهذيب ٦ / ٢ - الإصعاد: في ابتداء الأسفار والمخارج، تقول أصعدنا من مكة. فإذا صعدت في السلم أو الدرجة وأشباهه: قلت صعدت ولم تقل أصعدت. وقال ابن السكيت: الإصعاد إلى نجد والحجاز واليمن، والانحدار إلى العراق والشام وعمّان. وقال الأخفش: أصعد في البلاد: سار ومضى، وأصعد في الوادي: انحدر فيه، وأما صعد: فهو ارتقاء. وقال الليث: صعد إذا ارتقى، وأصعد يصعد اصقاداً فهو مُصَّعد: إذا صار مستقبل حذور أو نهر أو واد أو أرض أرفع من الأخرى. ويقال لارهنك صُعوداً أي لأجشئك مشقة من الأمر، لأن الارتفاع في صعود أشق من الانحدار في هبوط، ومنه اشتق تصعدني ذلك الأمر أي شق عليّ. والصُعداء: الارتفاع، ومثاله من المصادر المُضواء ولُغُواء.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المائة : هو الارتقاء إلى نقطة مرتفعة معينة ، مادياً أو روحانياً . وقد سبق في الرقي : أنَّ الصعود أعمُّ من أن يكون اختيارياً وتدريبياً أم لا . كما أنَّ الترقِّي يدلُّ على التدريب والاختيار . والرفع فيه علوٌ بعد التسقُّل - فراجع .

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ - ١٠ / ٣٥ .

الكلم جمع كلمة ، ولما كان المراد كل واحد من الكلم : أتى بالوصف مفرداً مذكراً . والمراد من الكلم : الأسماء الحسنى اللفظية بقرينة - فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً - فليس لهذه الأسماء الكريمة مرجع تتوقف وتثبت فيه إلا الله المتعال ، ولله الأسماء الحسنى . والكلم يشمل الكلم التكوينية - إِنَّ اللَّهَ يُبْشِرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ بِاسْمِ الْمَسِيحِ - ٣ / ٤٥ .

ولا يخفى أنَّ الأسماء مظاهر الصفات العليا فتنتهي إلى حقائق الصفات ، إلى أن تنزَّه عن المحدود والقيود المظاهرة ، تنتهي إلى الله العزيز المتعال - وإلى ربِّك الرجعى ، وإلى الله المصير .

والضمير في - يرفعه : راجع إلى مريد العزّة - مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ ، وإن أريد من الكلم : المظاهر التكوينية ، فيصحّ عوده إليه أيضاً .

والمعنى أنَّ كلاً من صفات الكمال ومفاهيم العظمة الإنسانية : إنما هو الله وفي الله ومن الله وإلى الله وبالله ، ولا يمكن الوصول إليه والاتصاف به إلا بتوقيفه وإماضته وتوجهه . والوسيلة المعينة في طريق هذا المطلوب إنما هو العمل الصالح ، وهو السلوك في الله إلى الله .

وإلى هذه الحقيقة يرجع ما ورد من الروايات الشريفة في تفسير الكلم .

وإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً - ٨ / ١٨ .

وَيُرْسَلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا - ١٨ / ٤٠.

الجرز: ما يخرج عن حالته الطبيعيّة، أي لجاعلون ما على الأرض من النبات والزينة المتظاهرة والعمارات والأبنية: صعيداً خارجة عن حالتها الطبيعيّة التي كانت عليها.

والزلق: زلة مع سقوط.

والحُسان: مصدر بمعنى الإشراف والدقّة بقصد الاختبار والشبر، ويستعمل في مورد الحساب الشديد، وفي إطلاق المصدر أيضاً دلالة على المبالغة، أي يرسل على جثتك ما فيه محاسبة أعمالك فتصبح الجهة المعورة المحضرة صعيداً تزلّ فيها الأقدام مع سقوط.

والصعيد قميل: ما يتصف بصفة الصعود جيم. وهو الجهة التي تميل إلى ارتفاع وارتقاء بحيث يصدق فيها الصعود، وهذا الارتطاع في موردي الآيتين الكريميتين إنما يحصل في أثر العذاب وسقوط الأبنية وهدم العمارات واستئصال النباتات والحيوانات فالصعيد بمعنى الجهة التي فيها ارتقاء، ويقابله ما يكون فيه انحدار.

فَتَيَّمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا - ٤٣ / ٤ - ٥ / ٦.

قلنا إنّ الصعيد من الأرض ما كان فيه تمايل إلى ارتقاء، في مقابل الجهة المنحدرة، وقد يطلق على الأرض المستوية إذا كانت مجاورة لواد، فإنّ الصعود والحدور أمران نسيّتان، وهذا القيد في التيمّم بلحاظ مصوّبة الأراضي المرتفعة عن الحفائت والأحداث، كما أنّ الغائط يسمّى به بمناسبة حدوثه في الأراضي المنخفضة.

فالصعيد ليس بمعنى وجه الأرض أو ما كان ذا تراب أو ما كان مستوياً أو الأرض الملساء، أو غير ذلك.

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدًا - ٧٢ / ١٧.

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً سَأَرْجِعُهُ صَعُوداً - ١٧ / ٧٤.

الإرهاق: غشيان بما يكرهه.

والصَّعْد والصُّعُود كالحَسَن والذُّلُول صفتان بمعنى ما يتَّصف بكونه متأيلاً إلى الارتفاع. وهذا المعنى يلازم المشقة وخلاف جريان الطبيعة من جهتين: من جهة كونه خلاف الاستواء والتسطح، ومن جهة الصعوبة في الارتفاع والنزول فيه.

فالعذاب والمحيط الصَّعْد والصُّعُود: عبارة عما يكون فوق مرتبة عادية متصورة، بحيث يكون الابتلاء به خارجاً عن جريان طبيعي.

والفرق بين الصَّعِيد والصَّعْد والصُّعُود: هو الفرق بين حركاتها وهيأتها، فإنَّ المياه والكسرة تدلُّ على انخفاض في الصُّعُود، والفتحتين تدلُّان على انفتاح واعتلاء، والضَّئِة والواو تدلُّان على الانضمام والاعتداد بالصَّعِيد قد استعمل في مقام ارتفاع قليل كما في التهمُّ ونزول العذاب، والصَّعْد قد استعمل في مقام ارتفاع وعلو في الصُّعُود كما في السوق إلى العذاب، والعشيان في العذاب كما في الصُّعُود فيدلُّ على امتداد وعلو في الصُّعُود.

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَبْحاً حَرَجاً كَأَنَّا يَصُّعْدُ فِي السَّمَاءِ - ١٢٥ / ٦.

أصله يتصَّعد كما في إِصْدَقْ يَصْدُق، والأصل تصدَّق يتصدَّق، والتفعل يدلُّ على اختيار ومطاوعة، أي يختار الصُّعُود في السماء، وهذا في غاية الصعوبة.

والإصعاد: يعتبر فيه جهة الصدور ونسبة الفعل إلى الفاعل بالأصالة، كما أنَّ في التصعيد يلاحظ جهة الوقوع والتعلُّق إلى المفعول به - ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُمْ لِيُتْلِيَكُمُ... إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ - ١٥٣ / ٣.

صعر:

مقا - صعر: أصل مطرد يدل على ميل في الشيء، من ذلك الصَّعْر وهو الميل في العنق. والتصعير: إمالة الخد عن النظر عجباً. وربما كان الإنسان والفيليم أصعر خلقه - ولا تُصَعَّر خدك للناس، وهو من الصَّعِيرَةِ، وهو اعتراض البعير في سيره. والصَّعِيرَةِ: بيمه من يهات الوق في أعناقها، ولعل فيها اعتراضاً.

مصبا - الصعر: ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين، وربما كان الإنسان أصعر خلقه، أو صَعْره غيره بشيء يصيبه. وصَعْر حذّه وصاعره: أماله عن الناس إعراضاً وتكبراً.

الاشتقاق ٣٥٤ - وصَعِير تصعير أصَعَرَ والصَّعْر: داء يُصيب الإبل فيملوي أعناقها، فلذلك سمي الرجل المتكبر أصعراً. التهذيب ٢ / ٢٦ - قال تعالى - وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ - وقرئ: وَلَا تُصَاعِرْ، قال الفراء: ومعناها الإعراض من الكبر. وقال الليث: الصَّعْر مِيل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين. والتصعير: إمالة الخد عن النظر إلى الناس تهاوناً وكبراً كأنه مُعرض. وفي الحديث - يأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبتَر.

• • •

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو تمايل في وجه أو عنق إلى جانب من يمين أو شمال، فيقال صَعْر عنقه، وأصعره وصَعْره وصاعره: أي مال، وأماله. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمِيلْ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً - ١٨ / ٣١.

كون التصغير للناس عبارة عن إمالة الحذف عند مواجهتهم ومخاطبتهم، وهذا غير التصغير عن الناس وهو الإعراض عنهم، والتصغير لهم إمّا بنية الإهانة أو التحقير أو التكبر، وأياً ما يكون فهو من رذائل الآداب ومن مساوي الأعمال المذمومة - راجع الحذف.

صعق:

مصبا - صَعِقَ صَعْقاً من باب ثعب: مات. وصعق: شُئِيَ عليه لصوت سمعه. والصَّعْقَةُ الأولى: التفخة. والصاعقة: النازلة من الرعد، والجمع صواعق.

مقا - صعق: أصل واحد يدل على صلقة وشدة صوت، من ذلك الصُّعْق وهو الصوت الشديد، يقال حمار صَعِقَ الصوت، إذا كان شديده، ومنه الصاعقة، وهي الوقع الشديد من الرعد، ويقال إِنَّ الصَّعَاقِيَّ الصوت الشديد، ومنه قولهم - صعق، إذا مات كأنه أصابته صاعقة - وَنُفِعَ فِي الْعُورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ.

التهذيب ١ / ١٧٧ - فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ - فَسَرَوْهُ الْمَوْتَ هَاهُنَا وقوله - وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً - مَغْشِياً عَلَيْهِ، وَنَصَبَ عَلَى الْحَالِ. والصاعقة والصَّعْقَةُ، الصيحة يُغْشَى مِنْهَا عَلَى مَنْ يَسْمَعُهَا أَوْ يَمُوتُ - وَيُرِيْلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ - يعني أصوات الرعد، ويقال لها الصواعق أيضاً، وقال - لَيْدٍ يَصْعَقُونَ - أي فذَّزَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَصْعَقُ الْخَلْقُ أَيِ يَمُوتُونَ، وقال الليث: الصُّعْقُ مِثْلُ الْعَشِيِّ يَأْخُذُ الْإِنْسَانَ مِنَ الْحَرِّ وَغَيْرِهِ. ويقال أَصْعَقْتَهُ الصَّيْحَةُ: قَتَلْتَهُ. ويقال للبرق والرعد إذا قَتَلَا إِنْسَاناً: أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ. ويقال صَعِقَ وَصُعِقَ، وَمَنْ قَالَ صَعِقَ فَهُوَ صَعِقٌ، وَمَنْ قَالَ صُعِقَ، قَالَ فَهُوَ مَصْعُوقٌ.

مفر - صعق - الصاعقة والصاعقة بتقاربان، وهما الهدة الكبيرة، إِلَّا أَنَّ الصُّعْقَ

يقال في الأجسام الأرضية. والصَّعِقَ في الأجسام العلوية. قال بعض أهل اللغة: الصاعقة على ثلاثة أوجه: الموت - فَصَّيْقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ. والعذاب - أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً. والنار - وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ. وما ذكره فهو أشياء حاصلة من الصاعقة، فإنَّ الصاعقة هي الصوت الشديد من الجوّ، ثمَّ يكون منه نار فقط، أو عذاب، أو موت، وهي في ذاتها شيء واحد.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو الصوت الشديد الحاد، من غير توجّه إلى كلمة بل من غير اعتماد إلى مخرج، في أثر شدة ضغطة ترد على الصاعق. وهذا غير الصيحة والشهقة: فإنَّ الصيحة تكون في الإنسان قريبة من النداء. والشهقة تكون في مطلق الحيوان. والصاعقة. هي التي تظهر بها هذه الصعقة الشديدة في أثر شدة زائدة عن التحمل، كالصعقة الظاهرة من اصطكاك السحب وغيرها.

والصعقة إذا تجاوزت عن حدّها: أوجبت إهلاكاً وإماتة، كما أنَّ الشدّة في الضغطة إذا تجاوزت عن حدِّ التحمل: أوجبت غشوة أو موتاً.

فالغشوة والموت من آثار الصعقة، نعم قد تكون الصعقة من مصاديق العذاب والبلاء النازل، إذا تجاوزت عن حدّها.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَّيْقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ - ٦٨ / ٣٩.

فَذَرَّاهُمْ حَتَّى يُبْلَاوُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ - ٤٥ / ٥٢.

الإصعاق: جعل شيء صاعقاً وذا صعقة، بتوجيه شدة وابتلاء زائد عن حدِّ تحمّله.

ومن الشدّة المتوجّهة: النفخ في الصور - راجع مائتي النفخ والصور.

ومن الشدة: الشدائد والتعولات الظاهرة في يوم الآخرة.

قَلَمًا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا - ١٤٣ / ٧.

الصَّعِيقُ كَخَشِن صفة، وهو منصوب على المحالية، وهو بمعنى مَنْ يَصْعَق.

والخَرَّ: بمعنى السقوط مع صوت مخصوص، وهذه الصعقة في أثر شدة التجلي.

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ - ٥٥ / ٢.

قُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ - ١٣ / ٤١.

قلنا إن الصاعقة ما يكون فيها ضغطة شديدة تحدث صوتاً ذا حدة، وهذه

الصاعقة قد تكون بنفسها عذاباً وبلاء، وقد تلازم آثاراً أخرى كالبرق والنار

فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ

الْمَوْتِ - ١٩ / ٢.

جملة يجعلون أصابهم في آذانهم - تدل على أَنَّ الأصل في المائدة هو الصوت

الشديد.

والرَّعْدُ هو الصوت الظاهر من السَّحَابِ على ما هو المتداول، وإذا تجاوز عن

حدِّ المتداول: فهو الصاعقة.

صفر:

مقا - صفر: أصل صحيح يدل على قلّة وحقارة، من ذلك الصُّعْرُ ضدّ الكبير،

والصغير خلاف الكبير، والصاغر: الراضي باضيم صُغْرًا وَصَغَارًا، ويقال أصغرت

الناقة وأكبرت. والإصغار: حنينها الخفيض. والإكبار: العالي.

مصبا - صُفْرُ الشيء صُغْرًا، فهو صغير، وجمعه صِغَار، والصغير صفة وجمها

صغار أيضاً، ولا تجمع على صغائر. وقال ابن بابشاذ: وتجمع فعيلة في الصفات على فعال وفعائل. والصُّغار: الذلُّ والضمُّ ولون سُمِّي بذلك لأنه يصفرُّ إلى الإنسان نفسه، والصُّغر: مثله. وصَغِرَ صَغَرًا من باب تعب: ذلَّ وهان، فهو صاغر. وتصاغرت إليه نفسه: إذا صارت صغيرة الشأن ذلاً ومهانة. ويقال جاء الناس صغيروهم وكبيرهم أي من لا قدر له ومن له قدر وحلانة.

التهذيب ٨ / ٢٣ - صغر: من أمثال العرب - المرء بأصغريه - وأصغراه قلبه ولسانه، ومعناه - أنه يعلو الأمور ويضبطها بمحنانه ولسانه. وقال الليث: صَغِرَ فلان يصغر صَغَرًا وصَغَارًا، فهو صاغر، إذا رضي بالضم وأقر به. وهُم صاغِرُونَ - أي أذلاء. صَغَارَ عند الله - أي وإن كانوا أكابر في الدنيا فسيصيهم صغار أي مذلة. ابن السكيت: يقال هو صُغرة وُلدَ أبيه أي أصغرهم، وهو كِبرة وُلدَ أبيه أي أكبرهم. والتصغير: للإسم والعت يكون تحقيراً، ويكون شفقة، ويكون تخصيصاً، كقول الحبيب ابن المنذر - أنا جُذِّلُهَا الحَكَّكَ وَعُدَّتْهَا المُرَجَّبُ.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو تحقق الذلِّ بحيث يكون صاحبه معترفاً به، في قبال الكبر وهو إظهار العظمة والشأن.

وسبق في الذلِّ: الفرق بين مواد الذلِّ والصغر والحقارة وغيرها.

والصُّغر أعَمُّ من أن يكون في أمر ماديٍّ أو معنويٍّ.

فالماديُّ كما في: وَلَا يُثْقِرُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ

لَهُمْ - ١٢١ / ٩.

وَقُلْ رَبِّ ارْزُقْنَاهَا كَمَا رَزَيْتَنِي صَغِيرًا - ١٧ / ٢٤.

والمعنوي كما في: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة - ٧ / ١١٩.

لما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين - ٧ / ١٣.

حقاً يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - ٩ / ٢٩.

ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون - ٢٧ / ٣٧.

فالصغار في هذه الآيات الكريمة في قبال الاستكبار، كما صرح بهذا بقوله - لما يكون لك أن تتكبر.

فالأية الأولى - إشارة إلى تحقق صغار في قوم فرعون. والثانية - إلى حصول الصغار لإبليس المتكبر. والثالثة - إلى صغار في الكفار من أهل الكتاب الذين امتنعوا عن قبول الحق واختاروا الجزية. والرابعة - إلى قوم سبأ وإخراجهم منها أذلة وهم صاغرون.

وفي هذه الآية ذكر الصغار بعد الذلة، فإن قوم سبأ يدركون الذلة بغلبة جنود سليمان (ع) وتذليله، ثم يلحقهم الصغار، فالآية تدل على أن الصغار غير الذلة، فإن الذلة إنما تحصل بفعل الغير.

والأعم من المادي والمعنوي كما في: وكل صغير وكبير مستطر - ٥٤ / ٥٣.

لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها - ١٨ / ٤٩.

ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين - ١٠ / ٦١.

فإن ضبط ما يتعلق بآثار الإنسان وغيرها لا ينحصر في الماديات، بل المعنويات أهم وأولى.

سيصيب الذين أجزموا صغار عند الله وعذاب - ٦ / ١٢٥.

الصَّغَرُ والصُّغَارُ مصدران، إِلَّا أَنْ صِغَةً فَعَالٌ بوجود الألف تدلُّ على تحقق ذلَّة زائدة وامتدادها، كما أَنَّ الصَّغِيرَ على فَعِيلٍ فيه دلالة على ثبوت الصَّغَر، والصَّاغِرُ فيه دلالة على قيام الصَّغَر بالذات.

وَأَمَّا حَقِيقَةُ الصُّغَارِ لِلْمَجْرَمِينَ؛ فَإِنَّ الإِجْرَامَ هُوَ الْقَطْعُ عَنِ الْحَقِّ وَالْإِنْقِطَاعُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَنِ انْقَطَعَ عَنِ نَوْرِ الْحَقِّ وَحُرِّمَ عَنِ فَيُوضَاتِهِ وَتَحَلِّيَّاتِ رَحْمَتِهِ؛ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرَانًا عَظِيمًا وَأَبْتَلِيَ بِصَغَارٍ شَدِيدٍ.

صغى:

مصبا - صَغَيْتُ إِلَى كَذَا أَصَغَى: مَلَتْ. وَصَفَّتِ النُّجُومُ: مَالَتْ لِلْغُرُوبِ، وَصَغِي يَصْغَى مِنْ بَابِ تَعَبٍ، وَصَغِيًّا عَلَى فَعُولٍ، وَصَغُوتٌ صَغُوتًا مِنْ بَابِ قَعَدَ: لَفَظٌ أَيْضًا. وَبِالْأَوَّلِ جَاءَ الْقُرْآنُ فِي - صَغَتِ قُلُوبُنَا. وَأَصْغَيْتُ الْإِنَاءَ: أَمَلْتَهُ. وَأَصْغَيْتُ سَمْعِي وَرَأْسِي: كَذَلِكَ.

مقا - صغى: أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى الْمِيلِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: صِغُو فُلَانٌ مَعَكَ، أَوْ مِيلُهُ. وَأَصْغَى إِلَيْهِ، إِذَا مَالَ بِسَمْعِهِ نَحْوَهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لِلَّذِينَ يَمِيلُونَ مَعَ الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَذَوِي قُرْبَاهُ: صَاغِيَّةٌ. وَخُكِي: صَغُوتٌ إِلَيْهِ أَصْغَى صَغُوتًا وَصَغَى، مَقْصُورٌ.

التَّهْذِيبُ ٨ / ١٥٩ - اللَّيْثُ - الصَّعَا - مِيلٌ فِي الْحَتِّكَ أَوْ إِحْدَى الشَّفَتَيْنِ، رَجُلٌ أَصْغَى، وَامْرَأَةٌ صَغُوتٌ، عَنِ الْكَسَائِي: صَغُوتٌ وَصَغَيْتُ، وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: صَغَيْتُ إِلَى الشَّيْءِ أَصْغَى صَغِيًّا؛ إِذَا مَلَتْ، وَصَغُوتٌ أَصْغَى صَغُوتًا. وَالصَّغَا: كِتَابَتُهُ بِالْأَلْفِ، وَأَصْغَى رَأْسَهُ، وَرَأَيْتُ الشَّمْسَ صَغُوتًا، يَرِيدُ حِينَ مَالَتْ.

أَسَا - صَغُوتٌ إِلَى فُلَانٍ، وَصَغَا فُؤَادِي إِلَيْهِ، وَصِغُوتِي مَعَهُ، وَصَفَّتِ النُّجُومُ:

مالت للغروب، وهي صَوَاغ، وأصغى إلى حديثه.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ميل مع عاطفة، وهذا هو الفرق بينها وبين موادَّ الميل والعطوفة وأمثالها.

يقال: صغى قلبي، وصغى فؤادي، وهم صغى فلان وصاغيته، وأصغى إلى الحديث، إذا كان التمايل مع عطوفة وصحو.

ولا بد من لحاظ هذا التقييد في جميع موارد استعمالها، إلا تجاوزاً.

وإذ أسرَّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فليها نبتت به ... إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه - ٦٦ / ٤.

أي فقد مالت إلى مصاحبة الرسول على العطوفة والتحنن، وإلى التسليم في قبال أحكام الدين وأصول الديانة الإسلامية، ويقابل هذا المعنى التظاهر عليه.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً ... يرجي بعضهم إلى بغض زخرف القول غروراً ... ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة - ٦ / ١٣.

أي إن القاء زخرف القول للبرور ولصغى أفئدة المخالفين.

والمنظور في الموردين تحقق تمايل مع العطوفة، لا مطلق الميل، فإنه لا يوجب جلب الأفئدة ولا يرفع الخلاف في الباطن.

وهذا لطف التعبير بالمادة في الموردين دون ما يرادفها.

صفح :

مصبا - صفحتُ عن الذنب صفحاً من باب نفع : عفوت عنه . و صفحت الكتاب صفحاً : قلبت صفحاته ، وتصفّحت : كذلك ، و صفحت القوم صفحاً : رأيت صفحات وجوههم . و صفحت عن الأمر : أعرضت عنه وتركته . و ضُفِحَ السيف : عرضه وهو خلاف الطول ، والضُّفْح من كل شيء جابه ، والصفحة مثله ، والجمع صفحات ، وكل شيء عريض صفيحة . و صافحته مصافحة : أفضيت بيدي إلى يده .

مقا - صفح : أصل صحيح مطرد يدل على غرض وعرض ، من ذلك صُفِح الشيء : عرضه ، ويقال رأس مُصَفَّح : عريض ، والصفيحة : كل سيف عريض ، و صفحتا السيف : وجهاء . وكل حجر عريض : صفيحة ، والجمع صفائح ، والضُّفاح : كل حجر عريض . ومن الباب : المصافحة باليد ، كأنه ألصق يده بصفحة يد ذاك والضُّفح : الجنب ، و صفحا كل شيء جانباء : وأما قولهم : صَفَحَ عنه ، وذلك إعراضه عن ذنبه . فهو من الباب ، لأنه إذا أعرض عنه فقد ولّاه صفحته و صفحه ، أي عرضه وجانبه . ومن الباب : صفحت الرجل وأصفحته ، إذا سألك فنفعته ، وهو من أنك أريته صفحتك معرضاً عنه .

التهذيب ٤ / ٢٥٥ - قال الليث - الصفح : الجنب . و صفحت ورق المصحف صفحاً ، و صفحت القوم إذا عرضتهم واحداً واحداً ، و تصفّحت وجوه القوم إذا تأملت وجوههم تنظر إلى حلالهم وصورهم .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة : هو العدول عن شيء إلى جانبه والانصراف

عنه إلى طرف منه. يقال صفح صفحاً، وصفح عنه، وصفحته، كل باعتبار. وهذا المعنى غير الإعراض والترك، فإن فيها تخفية ورفع يد رأساً، وهذا بخلاف الصفح، فإنه انصراف في جهة خاصة - راجع - زهد.

وبهذه الملاحظة يطلق الصفح على عرض شيء وجانبه، والصفحة والصفاح على ما يكون ذا عرض وله جانب، كالورق المسطح من قرطاس أو فلز أو حجر أو شجر. فالملاحظ في المادة التوجه إلى جهة الجانب والعرض، كما في صفحت أوراق الكتاب، وتصفحت وجوه القوم، وصافحته.

ولا يخفى أن الجانب في كل شيء بحسبه، كما في السيف وغيره.

وإن تَغْفِرُوا وَتَضْفَحُوا وَتَغْفِرُوا - ١٤ / ٦٤.

وَلْيَغْفِرُوا وَلْيَضْفَحُوا أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ - ٢٢ / ٢٤.

فَاغْفِرْ لَهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّاحِسِينَ - ١٣ / ٥.

فَاغْفِرُوا وَأَضْفَحُوا حَقَّ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ - ١٠٩ / ٢.

فالغفو في المرتبة الأولى وهو ترك العقوبة. والصفح في المرتبة الثانية وهو الانصراف القلبي عن نقطة الخلاف إلى جانب. والمغفرة في المرتبة الثالثة وهو محو الذنب وستره.

وقد عَقَّبَ تعالى الصفح بمغفرة الله وبالْحَبَّة: فإن أحسن العمل للعبد الخدمة لمخلوق الله وعبيده، فإنه خدمة في الله تعالى، وأما العبادات: فهي للعمل بوظائف العبودية ولتكميل النفس.

وقد أمر تعالى بالصفح في حقِّ المحالفين والكفار أيضاً ما لم يَكُونُوا مفسدين، كما في الآية الأخيرة، وهكذا في:

وقيله يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَعْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ - ٨٩ / ٤٣ .

وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَعْ الصُّفْعَ الْجَمِيلَ - ٨٥ / ١٥ .

فأمر تعالى بالصفح الجميل، وأن لا يقابلوا بالانتقام والإيذاء والتمذّي، إلى أن تتمّ الحجّة عليهم ويحيى أمر الله.

وقلنا إنَّ الصفح لا يفيد معنى الإعراض والترك، بل يدلّ على إدامة التوجّه واللفظ الضمميّ، وعلى هذا نبى ضرب الذكر تحت عنوان الصفح في آية:

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ - ٥ / ٤٣ .

أي أفنترك ونهمل الذّكر بعنوان الانصراف من جهة أنكم مسرفون، فلزوم الصفح عنهم واللفظ والتوجّه عليهم لا توجب ترك الذّكر وترك إنزال الرسول والكتاب، فإنّ هذا لطف أتمّ وتوجّه أكد من الصفح، وأنّ مطلوبيّة الصفح من جهة أنّه قد يوجب فلاحاً ورشداً وتذكّراً وتوبة.

صفد:

مقا - أصلان صحيحان: أحدهما عطاء، والآخر شدّ بشيء. فالأوّل - الصَّفْدُ، يقال أصفدته، إذا أعطيته. وأمّا الصَّفْدُ فالغُلّ، ويقال الصَّفْدُ: التقيد. والأصفاد: الأقياد. والصفاد: القيد أيضاً. وفي الحديث - إذا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين.

صحّا - صَفْدُهُ يَصْفِدُهُ صَفْدًا أي شدّه وأرتقه، وكذلك التصفيد. والصَّفْدُ: العطاء، والصَّفْدُ: الوثاق. وأصفدته إصفاداً أي أعطيته مالا أو وهبت له عبداً. والصفاد: ما يوثق به الأسير من قيد وقيد وغُلّ.

التهديب ١٢ / ١٤٨ - قال الكسائي وغيره في قوله - صَفَّدَتْ: يعني شَدَّتْ بالأغلال وأوثقت. يقال منه: صَفَّدْتُ الرجلَ فهو مصفود، وصَفَّدْتَهُ فهو مُصَفَّد. وأما أَصَفَّدْتَهُ: فهو أن تُعْطِيَهُ وتَصْلَهُ.

مفر - الصَّفْد والصَّفَاد: القُل، وجمعه أَصْفَاد. والصَّفْد: العطية، اعتباراً بما قيل - أنا مَغْلُولُ أَيَادِيكَ وَأَسِيرُ نِعْمَتِكَ.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الشد بقل ونحوه، وهذا هو الفرق بينها وبين مواد - الشد والتوثيق والتقييد والغل وأمثالها: فإنَّ الملحوظ في الشد مطلق الإحكام بأي نحو كان. وفي التوثيق تحصيل التوثوق والاطمئنان. وفي التقييد ربط بقيد ظاهري أو غيره. وفي الغل تقييده بقل - راجع هذه المواد والأصول فيها.

وأما الإعطاء: فالمراد عطاء يوجب التقييد والجعل على محدودية خاصة لا تحصل إلا بالإعطاء، وليس مطلق العطاء كذلك، وفي الأمثال: الصَّفْد صَفْد: أي إنَّ العطاء تقييد وقيد.

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد - ١٤ / ٤٩.

والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد - ٣٨ / ٣٨.

أي أفراد مجرمون في مرتبة واحدة ومقرنون في صف واحد ومشدودون بأي قيد وغل وغيرهما. والمراد في الآية الثانية عدّة من رؤساء المعتدين والأمراء وحكام الجور المحكومين بالتقييد والشد، فكلمة آخرين معطوفة على الشياطين - أي سخرنا له آخرين.

وذكر كلمة المجرمين: إشارة إلى أن سبب الصُّفْد انقطاعهم عن الحق، وهذا يوجب كونهم مغلولين بأغلال وأصفاد باطمة، ومظهر هذا المعنى: إننا يشاهد في الأحكام المعتدين المخالفين، حتى يكونوا محكومين بالصفد.

وهذه المهدودية والمغلولة مشاهدة أيضاً لأهل الدنيا المادية، إذا انقطعوا عن مراحل الحق واحتجبوا عن عالم النور وحرموا عن مقام الصودية وغرقوا في بحر التمايلات النفسانية.

صفر:

مصبا - صفر وزان حمل: أي خالٍ من المتاع، وهو صفر الهدين ليس فيها شيء، مأخوذ من الصغير وهو الصوت الخالي عن الحروف، وصغير الشيء بصفر من باب تعيب: إذا خلا، فهو صفر وأصغر بالالف لغة، والصفر مثل فعل، وكسر الصاد لغة: النحاس، وصفر: اسم شهر، وأورده جماعة معرّفاً بالالف واللام، وقال ابن دريد: الصفران شهران من السنة، سمي أحدهما في الإسلام المحرم، وجمعه أصفار، وربما قيل صفرات، والصُّفرة: لون دون الحمرة، والأصفر: الأسود أيضاً، فالذكر أصفر، والأنثى صفراء.

مقا - صفر: ستة أوجه: فالأصل الأول - لون من الألوان، والثاني - الشيء الخالي، والثالث - جوهر من جواهر الأرض، والرابع - صوت، والخامس - زمان، والسادس نبت، فالأول - الصُّفرة في الألوان، وبنو الأصفر: ملوك الروم لصفرة اعترت أباهم، والأصفر: الأسود، والثاني - الشيء الخالي، يقال هو صفر، ومن الباب قولهم للذي به جنون: إنه لي صُّفرة وصررة، إذا كان في أيام يزول فيها عقله، والثالث - الصُّفر من جواهر الأرض، يقال إنه الثُّعاس، وقد يقال الصُّفر، وقال

الأصمعيّ: النحاس الطبيعة والأصل، والنحاس هو الصّفر الذي تعمل منه الآنية. والرابع - الصّفير للطائر. والخامس - فصفر إسم هذا الشهر. والصّفريّ: نبات.

مفر - الصّفر: لون من الألوان بين السواد والبياض، وهي إلى السواد أقرب. ولذلك قد يعبر بها عن السواد. ومنه قيل للنحاس صُفر، وليببس البهي صُفار، وقد يقال الصفير للصوت حكاية لما يُسمع، ومن هذا صَمِرَ الإناث إذا خلا حتى يُسمع منه صمير لخلوّه ثم صار متعارفاً في كلّ حال من الآنية وغيرها، وسُمّي خلوّ الجوف والعروق من الغذاء صُفراً. والشهر يسمّى صُفراً لخلوّ بيوتهم فيه من الزاد.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المأقفة هو اللون الفصوص، وهو المتوسط فيما بين البياض والسواد، ولما كان متلوّناً ومتحوّلاً من البياض فلا يمكن تحوّله وعوده إلى بياض، بخلاف السواد، فإنّه يصير إلى السواد إذا اشتدّ تلونه.

وبمناسبة هذا المعنى: يطلق على انذهب والنحاس لصفرة فيها ذاتاً. وعلى الشهر المعلوم بلحاظ اصفرار في النباتات قبل الربيع، أو صفرة أخرى كانت موجودة حين تسمية الشهور بأسمائها. وعلى خلوّ الأواني من الطعام وظهور لون الفلز، فإنّ الأواني كانت مصنوعة من النحاس، أو أنّ لون الصفرة في صورة الإنسان أو النبات علامة ضعف ومرض وانكسار وخلوّ عن القوّة والصحة التامة، فيستعار في موارد الخلوّ.

وأما الصوت: فهو دلالة ذات الكلمة على صفير مخصوص، وقريب من الكلمة في سائر اللغات أيضاً، فهو كأسماء الأصوات.

فظهر أنَّ الأصل في الكلمة معنى واحد، والمعاني الأخر إنما هي بلحاظ هذا الأصل ومع هذا القيد لا بطور استقلالي.

ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا - ٥٧ / ٢٠.

ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا - ٣٩ / ٢١.

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصَفَّرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ - ٣٠ / ٥١.

الحطيم: كسر الهيئة والنظم وإفناء الصورة. والهيجان: الاضطراب والخروج عن حالة الاعتدال.

الآية الأولى في مقام بيان خصوصية لنفس النبات وكمية تحوُّله، وأولها: **إِعْلَمُوا أَنَّما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِيبٌ ... كَفَقْتُمْ أَعْجَبَ الْكُفَّارِ نَبَاتَهُ.**

والآية الثانية في مقام بيان الخلق والتقدير، وأولها: **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ.** وعلى هذا ذكرت كلمة - **يَجْعَلُهُ.**

والآية الثالثة - في مقام كفران الناس بتغيير النعم وتحويل الأحوال، فإنهم عبید الدنيا والشهوات، وإنما يهتمون للحياة الدنيا.

والضمير في - **فَرَأَوْهُ:** راجع إلى الأثر - **أَنْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ.**

فذكر الاصفرار في هذه الآيات الكريمة، إنما هو بلحاظ اختلال وزوال طراوة واخضرار في النبات وظهور انكسار وضعف فيه كما في الأمثلة الإنسانية.

ثُمَّ إِنَّ ذِكْرَ الاصفرار في الموارد: مضافاً إلى كونه أثراً ممتاراً في الظاهر دالاً على تحوُّل وانكسار في النبات: فيه تناسب شديد إلى ظواهر النباتات وألوانها المتنوعة الجمالية المتظاهرة، كما في صدر الآية الثانية: **فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ** ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ

زَرَعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَجْعَلُ - ٣٩ / ٢١.

فالاصفرار مقام الشروع إلى العود والنزول في القوس وسلوك طريق الفناء، بعد ظهور الرحمة وتجليه وتظاهره بالألوان المختلفة، وهذا الاصفرار إنما هو في جميع الأنواع الوجودية، وهو قريب من البياض المطلق المنزه عن التلوينات، وهو مقام اللقاء.

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ - ٢ / ٦٩.

هذه الصفرة فيها لون أصلي وتدل على الصفا، ولا سيما بضميمة وصف آخر وهو قوله - مُسْلِمَةٌ لَا شَيْبَةَ فِيهَا - أي لونها خالصة من الاختلاط.

إِنَّهَا تَزْمِي بَشَرًّا كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ بِجَمَالَتِ صُفْرِ - ٧٧ / ٢٣.

أي كأن ذلك الشرر المرمية في العظمة والأشتمال جمالة صفر.

والصفر جمع أصفر وصفراء كالبيض والسود والحمر. والجمالة جمع جمك وهو كما سبق ما بلغ حدّ نهاية في العظم والكبر.

فلون الصفرة في هذا المورد مستعمل بلحاظ لون الشرر.

صف:

مصبا - صففت الشيء صفّاً من باب قتل، فهو مصفوف. وصففت اللحم فهو صفيف أي قديد مجفّف في الشمس. وصففته على النار لينشوي، وجمع الصفّ صفوف، وصففت القوم فاصطفوا، وقد يستعمل لازماً أيضاً فيقال صففتهم فصّفوا، وصف الطائر صفّاً من باب قتل أيضاً؛ بسط جناحيه في طيرانه فلم يحركهما. وفي الحديث:

كُلُّ مَا دَفَّ وَدَغَّ مَا صَفَّ. وَالصُّفَّةُ مِنَ الْبَيْتِ جَمْعُهَا صُفْفٌ، وَالْمَصْفُ: مَوْقِفُ الْحَرْبِ، وَالْجَمْعُ مَصَافٌ. وَالصَّفْصَافُ بِلُغَةِ الشَّامِ: الْخِلَافُ، وَالصُّفُصْفُ: الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ. وَصِفْتَيْنِ: مَوْضِعٌ عَلَى الْفِرَاتِ، وَهُوَ فِعْلَتَيْنِ، أَوْ فَعِيلٍ مِنَ الصَّفُونِ.

مَقَا - صَفَّ: أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى اسْتَوَاءٍ فِي الشَّيْءِ وَتَسَاوٍ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي الْمَقَرِّ، مِنْ ذَلِكَ الصَّفَّ، يُقَالُ وَقَفَا صَفًّا: إِذَا وَقَفَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى جَنْبِ صَاحِبِهِ. وَاصْطَفَّ الْقَوْمُ وَتَصَافَوْا. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الصُّفُصْفُ وَهُوَ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ. وَالصُّفُوفُ: النَّاقَةُ الَّتِي تُصَفَّ أَيُّ تَجْمَعُ بَيْنَ مَحَلَّتَيْنِ فِي خَلْبَةٍ. وَالصُّفُوفُ أَيْضاً: الَّتِي تُصَفَّ يَدَاهَا عِنْدَ الْحَلَبِ.

التَّهْذِيبُ ١٢ / ١١٨ - قَالَ اللَّيْثُ: الطَّيْرُ الصُّوَّافُ: الَّتِي تُصَفَّ أَجْنَحَتَاهَا فَلَا تَحْرَكُهَا. وَالْبُذْنُ الصُّوَّافُ: الَّتِي تُصَفَّفُ ثُمَّ تُنَحَّرُ. وَالصُّفُفُ: الْقَدِيدُ إِذَا شَرَّرَ فِي الشَّمْسِ. وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو: الصُّفُصْفُ: الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ، وَجَمْعُهُ صَفَاصِيفٌ، وَقِيلَ: الْمُسْتَوِي الْأَمْلَسُ.

وَالْتَحْقِيقُ:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ صَيْرُورَةُ أَشْيَاءٍ فِي خَطٍّ وَاحِدٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ نَبَاتًا أَوْ جَمَادًا، أَوْ مِنْ عَالَمِ رُوحَانِيٍّ وَرَأَوْ الْمَادَّةَ.

فَالْاصْطِفَافُ فِي الْإِنْسَانِ كَمَا فِي: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا -

٦١ / ٤.

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتَّوَصَفُوا - ٢٠ / ٦٤.

وَفِي الْحَيَوَانِ كَمَا فِي: وَالْبُذْنُ... فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافً - ٢٢ / ٣٦.

وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ - ٢٤ / ٤١.

وفي الجهاد: مُتَكَيِّنَ عَلَى شُرُرِ مَصْفُوفَةٍ - ٥٢ / ٢٠.

وَنَمَارِقِي مَصْفُوفَةٍ - ٨٨ / ١٥.

وفي الملائكة: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا - ٧٨ / ٣٨.

وفي عالم الآخرة: وَغُرُضُوا عَلَى رِئِكَ صَفًّا - ١٨ / ٤٨.

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رِبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا - ٨٩ / ٢٢.

وَالصَّافَاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَتَالِيَاتٍ ذُكْرًا إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ - ٣٧ / ١.

والأولى أن نقول إِنَّ الآية الأخيرة مطلقة شاملة على من يكون على هذه الصفات، من إنسان أو الملائكة أو الجن، في الحياة الدنيا أو الآخرة، فإن الاصطفاف في قبال عظمة الله تعالى والانزجار عن النفس مع الهم بترك الأنانية وجعل الذكر برنامج الحياة إنما هي من صفات السالكين إلى الله تعالى والمستبحين.

ثُمَّ إِنَّ الاصطفاف: إِنَّمَا هُوَ شَعَارُ الخِدْمَةِ وَالْإِسْتِسْلَامِ وَالطَّاعَةِ الصَّرْفَةِ وَالْخُضُوعِ التَّامِّ، وَهَذَا الْمَعْنَى فِي الْمَادَّاتِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْوُقُوعِ عَلَى خَطِّ وَاحِدٍ ظَاهِرِيٍّ، كَمَا فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِهِمَا. وَأَمَّا فِي نَعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ الْخَارِجِ عَنْ بُعْدِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمَادَّةِ الْجِسْمَانِيَّةِ الْمُتَكَاثِفَةِ: فَبِنَّمَا هُوَ الْخُضُوعُ وَالتَّسْلِيمُ وَالتَّسْبِيحُ الصَّرْفُ فِي مَقَامٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّ الْمَقَامَاتِ هُنَاكَ مُتَفَاوِتَةٌ، وَالصُّفُوفُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَقَامَاتِ وَالْمَرَاتِبِ الْوُجُودِيَّةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي آيَةِ الْكَرِيمَةِ.

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقِقُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبَّحُونَ - ٣٧ /

١٦٥.

ولا يخفى أَنَّ الْمَقَامَ قَدْ ذُكِرَ أَوَّلًا فَإِنَّهُ الْجِهَةُ الْمُبَيَّنَةُ الْمَعْرُوفَةُ لِلْخُصُوصِيَّاتِ الْمُتَوَالِيَةِ، ثُمَّ يَذْكَرُ بَعْدَهُ الْإِصْطِفَافُ، كُلٌّ عَلَى مَقْتَضَى مَقَامِهِ، ثُمَّ يَذْكَرُ التَّسْبِيحُ وَهُوَ

نتيجة الاصطغاف - راجع السبع .

فهذه الآية الكريمة في آخر سورة الصافات: تفسر الآية الأولى منها، وتدلّ على أن المصداق الأتمّ للصافات هم الملائكة، وأما السالكون من أفراد الإنسان: فهم واصلون إلى مرتبة الملائكة وفي مقاماتهم.

وتكرار الصفّ يدلّ على تعدّد المقامات والصفوف المنعقدة المتظاهرة، كلّ بحسب مقامه، عند تجلّي نور الحقّ وعظمته تعالى وتقدّس.

صَفَن :

مصبا - الصافن من الخيل: القائم على ثلاث، وصفن يصفن من باب ضرب صُفُوناً. والصافن: الذي يصفن قدميه قائماً. والصفن: جلدة بيضة الإنسان، والجمع أصفان.

مقا - صفن: أصلان صحيحان، أحدهما - جنس من القيام. والآخر - وعاء من الأوعية، فالأوّل - الصفون: وهو أن يقوم الفرس على ثلاث قوائم ويرفع الرابعة، إلّا أنّه ينال بطرف سنّيكها الأرض. والصافن: الذي يصفّ قدميه، وتصفن القوم الماء: إذا اقتسموه بالصفن، والصفن: جلدة يُستقى بها.

التهذيب ١٢ / ٢٠٦ - عن البراء - كنّا إذا صلّينا مع رسول الله (ص) فرفع رأسه من الركوع فمنا خلفه صُفُوناً. قال أبو عبيد: يفسّر تفسيرين فبعض الناس يقول - كلّ صافّ قدميه قائماً فهو صافن. والثاني - أن الصافن من الخيل الذي قد قلب أحد خوافره وقام على ثلاث قوائم. وعن أبي عمرو: الصفن: خريطة تكون

للراعي فيها طعامه وزناده وما يحتاج إليه. والصَّافِن: عِرْق في باطن الصُّلب يتصل به طولاً. وقال أبو الهيثم: الأكل والأبجل والصافن: هي الثروق التي تُقصد، وهي في الرجل صافن. وفي اليد أكل. وعن أبي عمرو: صَفَن الفرس برجله: إذا قام على طرف حافره.

صحا - الصَّفَن بالتحريك: جِلْدَة بيضة الإنسان، والجمع أصفان، والصُّفَن: وعاء من آدم مثل الشفرة يُستقى بها. والصافن من الخيل: القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المأكة: هو التَقَوُّم والتهَيُّؤ لأمر. كالصافن في إنسان أو فرس أو عرق أو وعاء. إذا تقَوَّمَ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهَا وَتَهَيَّأَ لِعَمَلٍ وَحَرَكَةٍ وَطَاعَةٍ أَوْ الْعَمَلِ بِوِظِيفَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.

والقيام على طرف الحافر أو على صف: علامة التهَيُّؤ لأمر.

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَقَّ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ - ٣٨ / ٣٩.

الجياد جمع جَيْد: وهو المتكرم في نفسه، وسرعة السير من آثاره في الفرس، كما أن الإطاعة والخدمة الخالصة من آثاره في الإنسان والعسكر، فإن الصافن أعم من الفرس (الخيل) والجيش (العسكر) إذا تهَيَّأَ كُلٌّ مِنْهَا لِلْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ.

والحب: الميل الشديد. والخير: ما يختار وينتخب بتفضيله على غيره.

يراد إنَّ التوجُّه وحساب الصافنات مع أنَّها من مصاديق الخير، فإنَّ الغرض إعدادها في قبال العدو - وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ - إِلَّا أَنَّ الاشتغال بها يوجب انصرافاً قهرياً عن ذكر الله تعالى - حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ مَتَّحَاتِ الْمُقْرَبِينَ .

ثمَّ إنَّ حبَّ الخير منصوب على أنَّه مفعول مطلق، والضمير في - تَوَارَثَ وَرُدُّوْهَا - راجعة إلى الصافنات، وهذا هو الصريح في سياق الكلام، ولا معنى للأمر برَدُّ الشَّمْسِ ثمَّ المسح بالسُّوقِ والأَعْنَاقِ .

والرَدُّ والمسح: إمَّا بقصد محاسبة ثانوية وتفقد وتودد، أو بقصد بغض وغضب من جهة كونها سبباً للانصراف عن الذِّكر - راجع المسح والورى .

ولمَّا كانت الآيات الكرعة راجعة إلى قِصَّةٍ وجريان خارجي جزئي فلا يجوز لنا أن نبحث عن خصوصياته .

وفي الملوك الأول ٤ / ٢٦ - وكان سليمان أربعون ألف مذبذب لخيل مركباته وإثنا عشر ألف فارس . وفي ٨ / ٦٢ - ثمَّ إنَّ الملك وجميع بني إسرائيل معه ذهبوا أمام الربِّ، وذبح سليمان ذبائح السلامة التي ذبحها للربِّ من البقر إثنين وعشرين ألفاً ومن الغنم مئة ألف وعشرين ألفاً .

فلا يبعد أن يكون عرض الصافنات لسليمان بعد جلوسه على كرسيِّ الملك داود، أو بعد بناء البيت وإكماله، ثمَّ ذهبوا ذبائح .

صفو:

مقا - صفو: أصل واحد يدلُّ على خلوص من كلِّ شوب، من ذلك الصفاء

وهو ضد الكدر، يقال صفا يصفو إذا خلص، يقال لك صفو هذا الأمر وصفوته، ومحمد صفوة الله تعالى وخيرته من خلقه ومصطفاه. والصفي: ما اصطفاه الإمام من المغمم لنفسه، وقد يسمى بالهاء الضعيفة، والجمع الصفايا. والصفية والصفي وهو بغير الهاء أشهر: الناقة الكثيرة اللبن، والنخلة الكثيرة الحمل، والجمع الصفايا، وإنما سميت صفياً لأن صاحبها يصففها. ومن الباب: أصفت الذجاجة: إذا انقطع بيضها، إصفاء، وذلك كأنها صفت أي خلصت من البيض، ثم جعل ذلك على أفعال فرقا بينها وبين سائر ما في بابها، وشبه بذلك الشاعر إذا انقطع شعره. ومن الباب الصفا وهو الحجر الأملس، وهو الصفوان، الواحدة صفوانة، وسميت صفوانة لذلك، لأنها تصمو من الطين والرمل.

مصبا - صفو الشيء: خالسه [والصفوة بالهاء والكسرة مثله، وحكي التثنية]. وصفا صفواً من باب قعد، وصفا إذا خلص من الكدر، فهو صاب. وصفته من القذى تصفية: أزلته عنه. وأصفيته: أثرته. وأصفيته الود: أخلصته. والصفاء مقصوراً: الحجارة الملّس، الواحدة صفاء مثل حصا وحصاة، ومنه الصفا الموضع بمكة، ويجوز التذكير والتأنيث باعتبار إطلاق لفظ المكان والبقعة عليه.

التهذيب ١٢ / ٢٤٨ - الليث: الصفو نقبض الكدر. وصفوة كل شيء خالسه من صفوة المال وصفوة الإخاء، وإذا أخذ صفو ماء من غدير، قال استصفيت صفوة. والاصطفاء: الاختيار، افتعال من الصفرة وصفي الإنسان: أخوه الذي يُصافيه الإخاء. ومن قرأ - فاذكروا اسم الله عليها صوافي - فتفسيره: أنها خالصة لله، يذهب بها إلى جمع صافية، ومنه قيل للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته: الصوافي.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو ما يقابل الكدورة، وما لا يكون كبيراً، وقلنا في المخلص إنه نقاء وصفاء من حيث الذات، بخلاف الاجتباء والاختيار والانتخاب والاصطفاء والامتيّاز، فإنّ كلّ منها يلاحظ باعتبار جهة خارجيّة.

فالاختيار: يلاحظ فيه الرغبة إلى شيء وانتخابه مع تفضيله.

والانتخاب: يلاحظ فيه نزع شيء وإخراجه من محلّ.

والاجتباء: يلاحظ فيه الجمع بالاستخراج والانتخاب.

والامتيّاز: يلاحظ فيه الفرز والفصل عن غيره.

والاصطفاء: يلاحظ فيه المخلص عن الكدورة.

والاخلاص: ما يكون في نفسه بالنظر إلى ذاته خالصاً عن أيّ شائبة.

فالصفاء: هو المخلص عن الكدورة، والإصفاء هو جعل شيء صافياً وهكذا التصفية إلّا أنّ النظر فيه إلى جهة الوقوع، وفي الإصفاء إلى جهة الصدور والقيام بالفاعل. والاصطفاء هو الرغبة إلى جعل شيء واختياره صافياً، فإنّ الافتعال يدلّ على القصد والاختيار.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ - ٢ / ١٣٢.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ - ٣ / ٣٣.

يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ - ٣ / ٤٢.

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ - ٢٢ / ٧٥.

اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ - ٣٧ / ١٥٣.

ثُمَّ أَوْزَنَّا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا - ٣٥ / ٣٢.

قلنا إِنَّ الاصطفاء هو الميل والاختيار بأن يكون شيء صافياً، كما أَنَّهُ يختار صفاء الرسل والأنبياء بطور مطلق، ليحملوا ودائع النبوة وليبلغوا ما أمروا به من دون خلط وشوب وكدورة.

وقد اختار صفاء عدّة من الأنبياء ورسله وعدّة من عباده الصالحين كآل إبراهيم ونوح وآدم ومريم ورسله الماضين وبرناج إلهي.

ولا ينبغي أَنَّ الاصطفاء غير الإصفاء؛ فَإِنَّ الإصفاء هو جعل شيء صافياً بالتكوين والخلق، كما في قوله تعالى:

أَفَاصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَتِينِ، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا - ١٧ / ٤٠.

فإِنَّ تولّد البنين أمر تكويني خارج عن اختيار العبد وجريان عمله. وهذا بخلاف الاصطفاء، فَإِنَّهُ اختيار من الله تعالى أَن يكون شيء أو شخص صافياً، وذلك بالتوفيق والتأييد وتهية الوسائل والهداية، إِذَا كَانَ المورد مستعداً وفي صراط الحق.

فوجود الاستعداد الذاتي والتوفيق المخصوص من الله ثانياً خارج عن اختيار العبد، ولكن السلوك والعمل في محدودة الذات والفطرة اختياري، ولا نريد من الاختيار إِلَّا هذا المعنى.

نعم في الاصطفاء مزية زائدة من جهة التكوين والتأييد، وهذا أمر خارج عن محدودة اختيار العبد، والاختيار بعد التكوين والتدبير والخلق، والرحمة واللطف أيضاً أمر آخر - إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

وَأَمَّا قول الملائكة: يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ ... وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: فَإِنَّ هذه الجملة (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي

تَذَرْتُ - ٣٤ / آل عمران، والآيتان متعلقتان بقوله تعالى - إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا
وآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، إِذْ قَالَتْ
امْرَأَةُ عِمْرَانَ - الآية.

فالمراد من العالمين غير هؤلاء المصطفين، وأما هؤلاء الذين اصطفاهم الله : فهم
كما قال تعالى - ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

فهذه الآية لا تنافي ما ورد من أن فاطمة خير نساء العالمين، سلام الله عليها،
فإنها من آل إبراهيم (ع) ومن مصاديق - ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وقد ورد ما ورد في
فضلها بعد الفراغ عن الآية الكريمة - إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

وَأَنهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى - ١٥٨ / ١٧.

راجع العسل.

فَقَتْلَهُ كَقَتْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَاهِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا - ٢ / ٢٦٤.

الصَّفْوَانُ كعطشان وسكران، فإنَّ وزنَ فَعْلَانٍ يَجِيءُ مما يدلُّ على امتلاء أو
حرارة باطن وأمثالها، فالصَّفْوَانُ ما يَنْصَفُ بالصِّفَا ويشْتَدُّ هذا المعنى في باطنه،
واشتداده شدة خلوصه واستحكامه، وهذا مَثَلٌ للنفق المبطَّل فهو كحجر أملس
مستحكم لا يتأثر من تبشير أو إنذار ولا ينفذ العمل الصالح إلى قلبه وباطنه لسوء نيته
وخبث سريره - راجع الوهل.

إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ - ٢ / ١٥٨.

الصِّفَا مقصوداً من ارتفاعات جبل أبي قبيس بمكة، منها يبدأ السعي إلى المروة،
وهي في الجنوب الشرقي للمسجد الحرام، تقابل الحجر الأسود، ولعل وجه التسمية

كونها مركبة من صغور صلبة.

صَكَّ:

مصبا - الصَكَّ: الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير، وجمعه صُكُوك وأَصْكَ وصِكَاك، وصَكَّ الرجل للمشتري صَكًّا: إذا كتب الصك، ويقال هو معرَّب. وصَكَّهُ صَكًّا إذا ضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطة. وصَكَّ الباب: أطبقه، والصَّكَّك: أن تصطك الركبتان، من باب تَعِب.

مقا - صَكَّ: أصل يدل على تلاقي شئين بقوة حتى كأن أحدهما يضرب الآخر، من ذلك قولهم صككت الشيء صَكًّا، ويعبر مُصَكَّك: إذا كان اللحم قد صَكَّ فيه صَكًّا، ورجل مصَكَّ: شديد، ويقال ذلك في الخيل والمُحْمَر وغيرها.

صحا - صَكَّ: ضربه، ورجل أصَكَّ: بين الصَّكَّك، وقد صككت يا رجل، وهو أن تصطك ركبتاه، وظلِّم أصَكَّ، لأنه أرحَّ طول الرجلين، وربما أصاب لتقارب ركبتيه بعضه بعضاً إذا مشى.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو ضرب شيء بشدة بحيث يوجد صوتاً. وهذا المعنى يدل عليه حرف الصغير والتضعيف والشدة.

وبهذا اللحاظ تطلق المائة في مفاهيم مطلق الشدة، فكأنها مستعدة للضرب.

قالوا لا تُخَفِّ وبَشْرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ - ٥١ / ٢٩.

أي لما سمعت سارة زوجة إبراهيم (ع) هذه البشارة فصاحت ولطمت وجهها.
والتعبير بالصرة والصك الدالّين على الصوت والإظهار؛ فيه إشارة إلى أن تحقق
هذه البشارة أمر خارق وخلاف العادة.

وهذا الأمر أول جريان نشوء آل إبراهيم المنتهي إلى رسول الله وظهوره.
إن الله أصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم - آل عمران - ٣٣.
فهذا أول الإصطفاء بعد إبراهيم (ع).

والثالث تولد إسماعيل نبي الله إلى أن ينتهي إلى رسول الله والأئمة الأطهار.

صلب:

مقا - صلب: أصلان. أحدهما يدل على الشدة والقوة. والآخر - جنس من
الودك. فالأول - الصلب وهو الشيء الشديد. وكذلك سمي الظهر صلباً لقوته. ومن
ذلك الصّالب من الحمى وهي الشديدة. وحكى الكسائي: صلبت عليه الحمى: إذا
دامت عليه واشتدت، فهو مصلوب عليه. وأما الأصل الآخر - فالصليب وهو وُدك
العظم، يقال اصطلب الرجل إذا جمع العظام فاستخرج وذكها ليأتمم به. قالوا: وسمي
المصلوب بذلك كأنّ السّمن يجري على وجهه، والصليب: المصلوب. ثم سمي الشيء
الذي يُصلب عليه صليباً على المجاورة. وتوب مُصلّب: إذا كان عليه نقش صليب.
وفي الحديث: إن رسول الله (ص) إذا رآه في ثوب قضبه أي قطعه.

التهذيب ١٢ / ١٩٥ - عن ابن السكيت: الصلب: مصدر صلبه يصلبه صلباً.
وأصله من الصليب وهو الودك، ويقال قد اصطلب الرجل: إذا جمع العظام ليطيبخها
فيخرج وذكها ويأتمم بها. ابن الأعرابي: الأصلاب ما صلب من الأرض وارتفع.

وأما ما لان منه وانخفض، ويقال للظهر: صَلَبٌ وَصَلَبٌ وَصَالِبٌ.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل اللين، وأما الشدة فهي ما تقابل الرخاء، كما أَنَّ القوة تقابل الضعف.

وأما مفاهيم - الودك والظهر والتشد على الصليب: فليحافظ هذا الأصل، فَإِنَّ الودك: قد استقر في أصلب حزم من الحيوان وهو العظم، فيسمى به باعتبار شدة وصلابة في محله. وأما الظهر: فإنه أصلب الأعضاء، وهو متشكل من العظام (الأصلاع) وليس فيه لين. وأما الصليب: فَإِنَّ المصلوب يشد في الصليب بصلابة حتى لا يتمكن من التخلص.

ثم يشتق منها بالاشتقاق الإلزامي بعض المصغ، فيقال: اصطلب الرجل، وثوب مُصْلَب، وغيرهما.

خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ - ٧ / ٨٦.

يراد ماء الرجل وهو دافق يخرج من بين العمود الفقري والفخذين، أو من بين عظام الورك وعضلاته والفخذ، والترائب كما سبق جمع تربية وهي ما كان منخفضاً وخاضعاً وليتأ في مقابل الصلب.

أو لعلها إشارة إلى مبدأ تولد ذلك الماء، وهو الجهاز الهاضم، فَإِنَّ هذا الماء إنما هو يتحصل من فضلة الدم الجاري، والدم إنما يتحصل من التغذي وهضم الغذاء. فالمتي هو محصول من الغذاء والدم، يأخذه ويصرف فيه الاثنين، وهما كالتيدين.

فيصح أن يقال: إِنَّ ذلك الماء يخرج من مراكز الهضم والدم الواقعة فيما بين

الصلب والترائب.

ولكنّ الحقيق أن يقال: إنّ الصلب إشارة إلى عظام الرجل، والترائب إلى رحم المرأة، والماء يتشكّل منها، ثمّ يكون مبدأً لنشوء الجنين، والدافقية موجودة فيها، إلاّ أنّها في المرأة ضعيفة لعدم الحاجة إلى الشدّة فيها، بخلاف ماء الرجل فلا بدّ منها حتى يصل إلى الرحم، ونطفة المرء (اسيرماتوزئيد) فيها جهة صلابة وقوّة، ونطفة المرأة (أولول) فيها جهة لينة وتأثّر وانفعال، وهذا المعنى يناسب التعبير بما ذقّي الصلب والترائب، ولا يبعد أن يكون المراد من الصلب في هذا المورد مطلق القوّة والشدّة، فيكون مقابلاً للتريبة.

ويؤيد هذا المعنى إفراد التعبير بالأصلاب في قوله تعالى: **وَحَلَاتِلْ أِهْنَانَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ** - ٢٣ / ٤.

أي الذين خلّقوا من تجلّي قوّتكم وظهور صلابة وشدّة من عملكم الخاص، ويعبر عن هذا المعنى في العرف بالصلب بمعنى الظهر، وينسبون ماء الرجل إليه.

ولما كان الدفق هو الانصباب بشدّة، فيكون التعبير إشارة إلى خساسة في مبدأ خلق الإنسان، حيث ينصبّ من الظهر ويدفعه الصلب بشدّة، ويطرده إلى الترائب المنخفضة، فالدفق فيه إشارة إلى تحقّق الحركة، والصلب إلى القوّة، وهما مهدها جميع التجليات والظهورات.

وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ - ٤١ / ١٢.

وَلَا صَلْبَتْكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ - ٧١ / ٢٠.

إنّما جزاء الذين يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ - ٣٣ / ٥.

يقول في قاموس الكتاب المقدس: كان الصليب عند الرومانيين أشد التعذيب وأفحش القتل، ويعذبون المصلوب قبل الصلب وفي الصلب بأنواع الأذى من الجلد والضرب والشد وإحراق النار في قريب منه والتسمير وغيرها. وكان الصليب متشكلاً من أشكال مختلفة، والأغلب أنه كان من عودين عمودي وأفقي يتقاطعان في وسط العمود أو في رأسه، وكان في وسطه مسار يشدون المصلوب فيه بالأطناب، ويشدون يديه بالمسار في العود الأفقي.

وأما المحاربون المفسدون: فإن الإفساد في الأرض أحسن من محاربة الله ورسوله وبعدها، لأن الإفساد في الأرض هو الإخلال في نظم الحياة للعباد وفي إجراء القوانين التكوينية والتشريعية، ومرجع هذا الأمر إلى معاداة الله في أحكامه المطلقة وإلى معاداة الله في التكليفية فهو محل في النظام ومانع عن الجريان الصحيح الفطري وعرف للأفكار الصافية والقلوب السليمة عبر صراط الحق.

فلا بد أن يُرفع هذا المانع من مسير عباد الله سبأي نحو لازم، إما بالقتل والإفناء دفعة، أو بالصلب حتى يكون عبرة للموافق والمخالف، أو بقطع اليد والرجل حتى يسقط عن القدرة والعمل، أو يُنفوا من الأرض.

وقد أُجيز للمصلوب في الإسلام أن يصبر له إلى ثلاثة أيام.

وقولهم إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ - ٤ / ١٥٧.

قد سبق في الشبه: أن الآية الكريمة تدل على أن المسيح (ع) لم يقتل ولم يُصلب، وكان هذا الأمر قد شُبِّهَ لهم بإرادة غيبية، وأنه قد رفع إلى جانب الله وإلى عالم البرزخ بمناسبة بدنه اللطيف المخلوق بكلمة منه تعالى ولم يكن خلقه من المادة الكثيفة ومن ماء مهين.

فألهبحث في خصوصيات هذا الجريان خارج عن مورد التحقيق.

وأما الأناجيل الأربعة المتداولة: فكل واحد منها يصرح بتفصيل جريان أخذ المسيح وصلبه ودفنه، باختلافات جزئية، راجع الأصحاح من أواخرها.

ويدل على مضمون الآية الكريمة: ما في أواخر تلك الكتب (الأناجيل) من لقائه تلاميذه بعد أيام - في إنجيل متى ٢٨ / ٩ - وفيها هما منطقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما، وقال سلام لكما فتقدمتا وأمسكنا بقدميه وسجدتا له، فقال لهما يسوع لا تخافا إذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني... وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له.

فيستفاد من هذا الجريان: أن أحده وصلبه كان مشتبهاً عليهم. وإن قُتله لم يكن فيه واقعة، وإنما هو نظير الغيبة للإمام الثاني عشر (ع).

وإن الذين اختلفوا فيه لئى شك منه ما لهم به من علم.

صلح:

مصبا - صلح الشيء صلوحاً من باب قصد وصلاًحاً أيضاً، وصلح لغة: وهو خلاف فسد. وصلح يصلح: لغة ثالثة، فهو صالح. وأصلحته فصلح. وأصلح: أتى بالصلاح وهو الخير والصواب، في الأمر مصلحة أي خير، والجمع المصالح. وصالحه صلاحاً، والصلح إسم منه وهو التوفيق، وأصلحت بين القوم: وقفت، وتصلح القوم واصطلحوا، وهو اصلح للولاية أي له أهلية القيام بها.

التهذيب ٤ / ٢٤٣ - الليث - الصلح: تصالح القوم بينهم. والصلاح: تقيض الفساد، والإصلاح: تقيض الإفساد. ورجل صالح: مُصلح. والصالح في نفسه، والمصلح

في أعماله وأموره. وتقول أصلحت إلى الدابة إذا أحسنت إليها. والصلاح بمعنى المصالحة: وصلاح: إسم لحكة. وتصالح القوم وصالحوا واصطلحوا: بمعنى واحد.

مفر - الصلاح. صد الفساد، وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال، وقول في القرآن تارة بالفساد، وتارة بالسيئة - خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما سلم من الفساد، وهو ضد الفساد، وأعم من أن يكون لي ذات أو رأي أو عمل - والأكثر فيها استعمالها في العمل، كما أن الأغلب في الصيغة استعمالها في الأجسام.

فالصلاح في الموضوع كما في: وَوَهَبْنَا لَهُ نَحْمًا وَصَلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ - ٢١ / ٩٠.

أي الاختلال والفساد في مزاجها وهو العقم.

والصلاح في الباطن كما في: سَيَنْدِهِمْ وَيُضْلِحُ بِهِمْ - ٤٧ / ٥.

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ - ٤٧ / ٢.

والبال هو الحال الباطنية.

وفي العمل كما في: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى - ١٨ / ٨٨.

والصلاح المطلق كما في: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا - ٢ / ١٦٠.

يراد إصلاح ما فيه فساد ونقص من رأي أو خلق أو عمل، بأن يرفع النقص

والفساد عنها، ولا يبقى جهة فساد فيها.

وَيَدُلُّ عَلَى الْأَصْلِ آيَاتٌ، مِنْهَا: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ -

١٥٢ / ٢٦

وَأَصْلُحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ - ١٤٢ / ٧.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ - ٨١ / ١٠.

فَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاحَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْفُسَادِ.

وهكذا الإصلاح والإفساد فيتقابلان:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا - ٥٦ / ٧.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ - ٢٢٠ / ٢.

فالإصلاح ينتهي بتحقيق الإفساد، كما أنَّ الإفساد بعدم بوجود الإصلاح.

فالصلاح والفساد نقيضان.

وَأَمَّا الصَّلَاحُ وَالسَّيِّئَةُ: فَهِيَ خِدَانٌ لَا يَجْتَمِعَانِ، وَقَدْ يَرْتَفِعَانِ.

قَالَ تَعَالَى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - ٢١ / ٤٥.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ

- ٥٨ / ٤٠.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ - ٧ / ٢٩.

فالسَّيِّئَةُ كما سبق: تقابل الحسن، وهي ما لا تستحسن في ذاته في عمل أو أمر

معنوي أو حكمي، وهي لا تجتمع مع الصلاح، لكونها نقيضة واختلافاً وهي نوع من

الفساد - راجع السوء.

فالصلاح المطلق في الإنسان: هو القدم الأوّل والمرحلة الأولى في سيره إلى الكمال، وما لم يتحصّل هذا القدم: لا يتيسّر له السلوك والخروج عن عالم الحيوانية، بل جريان أمره يكون في اختلال وفساد.

نعم قد ذكر في كلام الله تعالى: أنّ اللقاء وهو آخر مراحل الكمال والسعادة، يتوقّف على حصول أمرين، الصلاح والإخلاص.

فقال تعالى: **مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ** **أُحَدِّثُ - ١٨ / ١١٠.**

والإخلاص هو حقيقة التوحيد الحقّ.

وأما التقيّد بصلاح العمل: فإنّ **الصلاح في العمل** هو آخر درجة منه، وهو لا يتحقّق إلّا بعد صلاح الباطن - **الرأي والقلب**.

والصلاح في العمل: مرحلة عالية ومرتبة عظيمة ومنزلة رفيعة سنّية، وله آثار وثنائج كثيرة، وقد ذكرت في الآيات الكريمة.

جنّات عدن، توبة الله عليه، نفي الخوف والحزن، المغفرة والرحمة، الحياة الطيبة، التمهّد والتهيؤ، جزاء الضّعف، النور، أحر غير محنون، تكفير السيئات، جنّات المأوى، جنّات النعيم، وغيرها.

راجع فسد، وفيه تنبّه ما يرتبط بالمقام.

وأما صالح: فهو من الأنبياء المرسلين:

إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون - ٢٦ / ١٤٢.

وإلى عمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله - ٧ / ٧٣.

وقالوا يا صالح اتّينا بما تعبدنا إن كنّت من المرسلين - ٧ / ٧٧.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَتَّقُوا - ١١ / ٦٦.

المعارف ٢٩ - إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ صَالِحًا إِلَى قَوْمِهِ حِينَ رَافَقَ الْحُلُمَ، وَكَانَ رَجُلًا أَحْمَرَ إِلَى الْبَهَاضِ، سَبَطَ الشَّعْرَ، وَكَانَ يَمْشِي حَافِيًا وَلَا يَتَّخِذُ جِذَاءً كَمَا يَمْشِي الْمَسِيحُ، وَلَا يَتَّخِذُ مَسْكَنًا وَلَا بَيْتًا، وَلَا يَزَالُ مَعَ نَاقَةِ رَبِّهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ. وَهُوَ صَالِحُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ إِرْمَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ، وَكَانَتْ مَنَازِلُ قَوْمِهِ بِالْحِجَرِ، وَبَيْنَ الْحِجَرِ وَبَيْنَ قُرْحٍ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ مِيلًا، وَقُرْحٌ هِيَ وَادِي الثُّرَى.

البداية والنهاية ١ / ١٣٠ - وَهُمْ قَبِيلَةٌ مَشْهُورَةٌ، يُقَالُ ثُودٌ بِاسْمِ جَدِّهِمْ ثُودٌ أَخِي جَدِيسَ، وَهُمَا إِنَّمَا عَاهَرُ بْنُ إِرْمَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ، وَكَانُوا عَرَبًا مِنْ الْعَصَارِيَّةِ يَسْكُنُونَ الْحِجَرَ الَّذِي هُوَ بَيْنَ الْحِجَازِ وَتَبُوكَ، وَقَدْ مَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى تَبُوكَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَانُوا يَدْعُونَ قَوْمَهُمْ هَادٍ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ كَأَوْلَثُوكَ، فَبَعَثَ اللَّهُ فِيهِمْ رَجُلًا مِنْهُمْ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ صَالِحُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَاسِحَ - (نسخة - عُبَيْدُ بْنُ مَاشِخَ - عُبَيْدُ بْنُ آسَفَ بْنِ مَاسِحَ) بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَاجِرَ (حَازِرَ) بْنِ ثُودِ بْنِ عَاهِرَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، فَأَمَنَتْ بِهِ طَائِفَةٌ وَكَفَرَ جُمْهُورُهُمْ.

تاريخ أبي العلاء ١ / ٢١ - وَأَمَّا صَالِحٌ فَأَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى ثُودٍ، وَهُوَ صَالِحُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ آسَفَ بْنِ مَاشِخَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ حَادِرِ بْنِ ثُودٍ، فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ إِلَّا قَلِيلٌ مُسْتَضِعْفُونَ، ثُمَّ إِنَّ كُفَّارَهُمْ عَاهَدُوا صَالِحًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَتَى بِمَا يَقْتَرِحُونَهُ عَلَيْهِ آمَنُوا بِهِ، وَاقْتَرَحُوا عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ صَخْرَةٍ مَعِينَةَ نَاقَةٍ، فَسَأَلَ صَالِحُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ، فَخَرَجَ مِنْ تِلْكَ الصَّخْرَةِ نَاقَةٌ وَوُلِدَتْ فَصِيلًا، فَلَمْ يُؤْمِنُوا.

راجع تفصيل ثُودٍ إِلَى الْمِائَةِ.

صلد:

مقا - صلد: أصل واحد صحيح يدل على صلابة ويُس، من ذلك الحجر الصُّلد، وهو الصُّلب، ثم يُحمل عليه قولهم: صِلْدَ الرُّند، إذا لم يُخرج ناره، وأصلدته أنا، ومنه الرأس الصُّلد الذي لا يُبيت شِعْراً كالأرض التي لا تثبت شيئاً. ويقال للبخيل أصلد فهو إمّا من المكان الذي لا يُبيت أو الرُّند الذي لا يوري. ويقال: ناقة صلود، أي بكينة قليلة اللبن غليظة جلد الصُّرع.

التهذيب ١٢ / ١٤٢ - قال الليث: يقال حجر صلد أو جبين صلد أملس يابس، وإذا قلت صلت: فهو مستو. ورجل أصلد صلد، أي بخيل جداً، وقد صلد صلادة، ويقال رجل صلود أيضاً، وفرس صلم وصلود: إذا لم يعرق، وهو مذموم.

جمهرة ٢ / ٢٧٤ - الدَّيْصُ من كل شيء: الأملس البراق، وكذلك الدَّلاص والدَّليص. والصُّلد من قولهم حجر صلد أي صلب، والجمع صِلاد وأصلاد، ويقال صخرة صلادة أي صلبة. وقد ير صلود إذا أبطأ عليها. والمصدر الصُّلود.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو الصلاية بحيث لا ينمو منها أثر ولا تسب شيئاً. وهذا اللحاظ هو الفارق بينها وبين مترادفاتها، من الصلب والشّد والصفو وأمثالها.

ومصاديق المادّة: الحجر الصُّلد، والزند إذا لم يخرج النار، ومن الرأس ما لم يخرج شعراً، والأرض التي لا تثبت، وأمثالها، ولا بدّ من أن يكون القيدان (الصلاية

وعدم النمو) منظورين.

كَالَّذِي يُتَّفَقُ مَالُهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا - ٢ / ٢٦٤.

أي حجراً صلباً لا يرى فيه أثر نبات ونمو.

فالمُتَّفَقُ المبطل عمله بالأذى ليس في تيسر العمل لله ولا الخدمة والإنفاق: فهو بعد تحقق غرضه ومطلوبه لا يبقى له أثر من عمله، ويبقى قلبه كالشيء الصلب الذي لا ينبت شيئاً - راجع الويل.

فهو كالصفوان الأملس الصلب، وعمله كالتراب الطلحاني الذي يفتش وجوده، وفيه خضوع من جهة الإنفاق ظاهر، فإذا وقع في قبال المن والأذى: يرول التراب ويبقى وجوده على حالة حقيقته وهي الصلابة التي ليس لها أثر.

فظهر لطف التعبير بالصفوان وبالصلد في موردكما.

صلصال:

مقا - صل: أصلان، أحدهما يدل على ندى وماء قليل، والآخر على صوت. فالصلّة وهي الأرض تسمى الثرى، لنداها. وأما الصوت، فيقال صل اللجام وغيره: إذا صوت، فإذا كثر ذلك منه قيل صلصل، وسمي الخرف صلصالاً لذلك، لأنه يصوت.

التهذيب ١١٢/١٢ - عن الأصمعي: سمعت لجوفه صليلاً من العطش وجاءت الإبل تصل عطشاً، وذلك إذا سمعت لأجوافها صوتاً كالبعثة، وقال: سمعت صليل الحديد يعني صوته. وقال أبو إسحاق: الصلصال: الطين اليابس الذي يصل من يسهه أي يصوت. قلت هو صلصال ما لم تصبه النار، فإذا مسسته النار فهو فخار. وقال

بجاهد: الصلصال حمأ مسنون، قلت: جعله حمأً مسنوناً لأنه جعله تفسيراً للصلصال، ذهب إلى صل أي أنتن.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو اليبس مع وجود رطوبة فيه أي الطين اليبس، وليس بمعنى التراب ولا الطين المرطوب ولا المطبوخ، وهذا ما فيه تماسك في نفسه، وفيه تثبت النباتات.

والإنسان الأول أو مطلق الإنسان مبدأ خلقته من الصلصال بواسطة أو بلا واسطة في المخلوق الأول.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ - ٥١ / ١٤.

فالصلصال مأخوذة من مادة الصل، وفيها معنى اليبس والرطوبة، ويضاف إليه التكرار والاستمرار المفهوم من الضمير.

وهذا المبدأ في تكوين الإنسان لا ينافي تكوينه من الماء أو التراب أو النطفة، أو مني يمني أو علقة أو طين، أو حمأ مسنون: فإن كلاً منها باعتبار، من جهة الترتيب والوساطة والتقدم والتأخر.

قال تعالى - وهو الذي خلق من الماء بشراً، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم يك نطفة من مني يمني.

فالنطفة مرجعها إلى الغذاء، والغذاء إلى النبات، والنبات إلى التراب، وفيه

معنى الخضوع والمسكنة.

والتعبير بكل واحد منها: إنما هو باقتضاء المورد وتناسبه، بلحاظ النظر إلى مراتب التكوين، أو الإشارة إلى المبدأ، أو إلى جهة المسكنة والذلة فيه، أو المبدأ الظاهري، أو المبدأ المحسوس، أو في مقابلة تكوين الملائكة أو الجن، أو غيره - راجع الحماء السن، السل.

صلى:

مقا - صلى: أصلان، أحدهما النار وما أشبهه من الحتمي. والآخر جنس من العبادة. فأما الأول - فقولهم صليت العود بالنار، والصلى صلى النار، واصطليت بالنار. والصلاة: ما يصطلى به وما يذكى به النار ويوقد. وأما الثاني - فالصلاة وهي الدعاء. والصلاة: هي التي جاء بها الشرع. فأما الصلاة من الله: فالرحمة. ومما شذ عن الباب: كلمة جاءت في الحديث - إِنَّ لِلشَّيْطَانِ فُجُوحاً وَمَصَالِي - هي الأشرار.

مصبا - صلي بالنار وصلبها صلى من باب تعب: وجد حرّها، والصلاة: حرّ النار. وصلبت اللحم أصله من باب رمى شويته. والصلا وزان العصا: مفرز الذنب من الفرس، والتثنية صلوان، ومنه قيل للفرس الذي يجيء بعد السابق في الحلبة: المصلي، لأن رأسه عند صلا السابق. والمصلي: موضع الصلاة والدعاء. والصلاة قيل أصلها في اللغة الدعاء - صَلَّ عَلَيْهِمْ - أي ادع لهم، ثم سمي بها هذه الأفعال المشهورة، لاشتغالها على الدعاء. وقيل الصلاة في اللغة المشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة. ومنه - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى - أي بارك عليهم وارحمهم. والصلاة تجمع على صلوات، والصلاة أيضاً: بيت يصلي فيها اليهود وهو كنيسهم، والجمع صلوات أيضاً. ويقال: إِنَّ الصلاة من صليت العود بالنار إذا تبتته، لأن المصلي

يلين بالخشوع.

التهديب ١٢ / ٢٣٦ - صلى: روي عن النبي (ص) - إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصَلْ، قال أبو عبيد: يعني فليدعُ لهم بالبركة والخير، وكلّ داع فهو مُصَلٌّ، وأما - أولئك عليهم صَلَّواتُ - فعن الصَّلوات: الثناء عليهم من الله. قال أبو عبيد: المَصْنِية: المَشْوِية، يقال صَلَّيت اللحم وغيره إذا شويته، فأنا أصليه صَلِّياً: إذا فعلت ذلك وأنت تريد أن تشويهه، فإذا أردت أن تلقّيه فيها قلت أصليته.

قع - 𐤒𐤓𐤕𐤕 (صالوى) مشويّ.

𐤒𐤓𐤕𐤕 (صالوتا) آراميّة - صلاة.

فرهنگ تطبیق - صلى: برهان کردن گوشت

عبري - 𐤒𐤓𐤕𐤕 (صالاه) کردن گوشت.

آرامي - 𐤒𐤓𐤕𐤕 (صلا) صلاة.

سرياني صلاوتا - الصلاة.

المعرب - صَلَّوات: هي كنائس اليهود. وهي بالعبرانيّة صلوّتا.

والتحقيق:

أنّ هذه المائة على شعبتين واويّ ويائيّ، فالواويّ مأخوذة من السريانيّة والآراميّة، وهي بمعنى العبادة المخصوصة، ويعبر عنها بالعربيّة: بالصلاة.

وقد كانت هذه المائة مستعملة في العبريّة أيضاً، سواء كان بأخذ من الآراميّة القديمة أو بالعكس، فإنّ كتب العهد العتيق كانت في الأصل عبريّة، ثمّ ترجمت إلى

لغات أخرى.

ويدلّ على هذا تصريح اللغويين بأن كلمة - صَلُّوا - عبرية، وهي في الأصل إسم لكائنات اليهود، يتناسب الصلاة فيها.

فهذه المائة قد أكملت في العربية مستعملة في العبادة المخصوصة.

وأما الأصل الواحد الاستقلالي في العربية في هذه المائة؛ هو الثناء الجميل المطلق الشامل للتحية وغيرها.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - ٣٣ / ٥٦.

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُ اللَّهِ يَخْرُجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - ٣٣ / ٤٢.
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ - ٩ / ١٠٣.

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ - ٢ / ١٥٧.

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ - ٢٤ / ٤١.

وَمِنَ الْأَعْرَابِ ... وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ - ٩ / ٩٩.

فينبغي أن يذكر هنا بعض ما يوضح ويبيّن المراد:

١ - يدلّ بعض ما في هذه الآيات الكريمة على أن الحقيقة في هذه المائة ليست بعبادة أو استغفار - هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ - فإن العبادة أو الاستغفار لا يناسبه تعالى.

وأيضاً ليست برحمة ولا تسبيح - وملائكته يُصلُّون، يصلي عليكم وملائكته - فإن الرحمة أو التسبيح من الملائكة على الناس غير مناسب، مضافاً إلى ذكرها في رديف الصلاة - صلوات من ربهم ورحمة، صلاته وتسبيحه.

٢ - قلنا إن الأصل في المائدة: هو الثناء الجميل، سواء كان على صورة التحيّة وهي دعاء للحياة أو على صورة دعاء آخر، خيراً أو إنشاءً، وهذا المعنى جارٍ في الآيات المذكورة كلها. وإنشاء دعاء بالتحية أو بغيرها يصح من جانب الله تعالى ومن الرسول (ص) ومن الناس - إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي، أي يُحيون عليه دعاءً لحياته وثناءً جميلاً له. وصلّ عليهم - أي ادعُ لهم بالتحية وقل فيهم بجميل الثناء. كلُّ قد علِمَ صلاته - أي قد علم الله تحية كلِّ منها وأحاط بالثناء الجميل من كلِّ منها. كلُّ على مقتضى حالته ولسانه الخاص به.

٣ - يدلُّ على الأصل: الآية - هو الذي يصلي عليكم وملائكته، تحييتهم يوم يلقونه سلام - أي التحية لهم يوم القيامة سلام، وهذه التحية نوع من أنواع - يصلي عليكم وملائكته. كما أن السلام أيضاً نوع من الصلاة فإنه تحية بالسلامة وثناء جميل. مضافاً إلى أن المعنى الواحد الجامع الصحيح الصادق في مورد الله تعالى والملائكة هو الثناء والتحية.

٤ - الثناء من الله تعالى يكشف عن الرضا وعن إطاعة العبد. ومن الملائكة عن كون العبد على طاعة وخلوص وفي صراط مستقيم. ومن النبي (ص) عن وجود الإيمان والطاعة لله وللرسول، ومن المؤمن يكشف عن الحب والتعلق والتمسك إلى التقرب، ويجمعها تحقق الروحانية الكاشفة عن التجانس.

وعلى هذا المبني يكون الصلوات على النبي (ص) من أتم التحيات والأعمال الصالحة المطلوبة: من جهة تحقق الروحانية والتناسب بين المؤمن المصلي والنبي

الأكرم، ومن جهة تحقق الرضا الكامل والقرب التام والمنزلة الرفيعة للرسول الذي يسأل الصلاة له من الله تعالى.

وبهذا يظهر معنى قوله تعالى - لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - فَإِنَّ التَّحِيَّةَ من الله تعالى تلازم الواقعية والتحقق، والأغلب فيها الإنشاء منه تعالى، وهو لا ينفك عن المقصود المنشأ

٥ - قلنا إن الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة مأخوذة من اللغة الآرامية مضافاً إلى وجود تناسب بينها وبين الأصل المذكور، فإن الصلاة فيها مفاهيم التحية والتحميد والشكر، وهي من الثناء الجميل.

٦ - ولا يخفى أن الصَّلَو إذا كان بمعنى الثناء: فيستعمل بحرف على، كما في - يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، صَلُّوا عَلَيْهِ، عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ - وهذا بخلاف ما يكون بمعنى الصلاة - فَصَلِّ لِرَبِّكَ، يُصَلِّي فِي الْمَغْرَابِ - وعلى هذا، فالظاهر أن المراد في - وَلَا تَصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَّتَّ أَهْدَأ - هو التحية والثناء بالدعاء، لا الصلاة.

٧ - فالصلاة سواء كانت مأخوذة من الصَّلَو بمعنى الثناء أو مأخوذة من الآرامية والعبرية: هي لغة مستقلة: معاًها معلومة، وتشتق منها مشتقات - صَلَّى يُصَلِّي، الصَّلَوَات.

٨ - فظهر أن لغة الصلاة بمعنى العبادة كانت مسبقة باستعمالها في لغات عبرية وآرامية، فلا معنى للقول بأنها حقيقة شرعية، فإنها حقيقة لغوية مأخوذة مسبقة، ويدل عليه ورودها في سور نزلت في أوائل ظهور الإسلام كالحزمل - وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. والمذثر - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ.

وأما الصَّلَى يأتي: قلنا إنه مأخوذ من العبري كما في قع وفرهنگ، وهو بمعنى

التقريب والعرض على النار حتى يكون مشويّاً أو محرقاً.

ولا يبعد أن نقول بالتناسب بين الصلاة والصلي والصلو: فإنها مشتركة في العرض والتقريب، إلا أن الصلاة عرض على مقام عال نوراني، فإنه ارتباط مع الله تعالى وحضور بين يديه عز وجل، والصلي عرض على النار، والفارق هو حرف الياء الدال على التسفل. والصلو هو عرض محبة ومودة وإظهار تحية وثناء لمقام.

تُصَلَّى ناراً حامية، يُصَلَّى سَعيراً، جَهَنَّمُ يُصَلَّوْنَهَا، إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ، سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ، سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً، وَتُصَلِّيَةُ جَحِيمٍ، إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ، لَعَلَّكُمْ تَضْطَلُّونَ، أُولَى بِهَا صَلَاتاً.

يقال صَلَّى يُصَلِّي صَلّاً: إذا قابل مقابلة، فهو صَالٍ وَصَلِيٌّ. وَأَصْلِي يُصَلِّي إِصْلَاءً، وَصَلَّى يُصَلِّي تَصْلِيَةً، وَصَلَّى الصَّوْمَ بِالنَّارِ وَصَلّاً بها: إذا قرّبه منها وعرضه عليها. والاصطلاء: اختتمار المقابلة بالعار.

وبهذه المناسبة: تستعمل المائدة بمعنى الورود والإدخال، والأصل ما ذكرناه، ويدلّ عليه - لَعَلَّكُمْ تَضْطَلُّونَ.

صمت :

مصبا - صمت من باب قتل - سكت، صَمَتاً وصموتاً وصُمَاتاً، فهو صامت، وأصمته غيره، وربما استعمل الرباعي لازماً أيضاً، والصامت من المال: الذهب والفضة.

مقا - صمت: أصل واحد يدلّ على إيهام وإغلاق، من ذلك صمت الرجل إذا سكت، وأصمّت أيضاً، ومنه قولهم - ثقيت فلاناً ببليدة إصب، وهي القفر التي لا

أحد بها، كأنها صامتة ليس بها ناطق. ويقال ما له صامت ولا ناطق، فالصامت: الذهب والفضة، والناطق: الإبل والغنم والحمل. والصَّموت: النُّرع اللَّيْنَةُ التي إذا صَبَّها الرجل على نفسه لم يسمع لها صوت. وباب مُصَّت: قد أبهم إغلاقه. والصامت من اللب: الحائث، لأنه إذا كان كذا فافترغ في إناء لم يسمع له صوت. ويقال يَتُّ على صِيات ذاك، أي على قصده فيمكن أن يكون شاذًا، ويمكن أن يكون من الإبدال، كأنه مأخوذ من السُّمت وهي الطريقة.

التهذيب ١٢ / ١٥٦ - قال الليث: الصُّمت السكوت، وقد أخذ الصُّمات. وقفل مُصَّت: قد أبهم إغلاقه. عن ابن الأعرابي: جاء بما صاء وصَّت، قال: ما صاء، الشاء والإبل، وما صمت: يعني الذهب والفضة. أبو عبيد. صمت الرجل وأصمت، بمعنى واحد، وجارية صُموت الخُلخالين: إذا كانت غليظة الساقين لا يُسمع لخلخالها صوت لفوضه في رجلها. ابن السكيت: أثوب المُصَّت: الذي لونه لون واحد لا يخالط لونه لون آخر.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو ما يقابل النطق والتكلم. وسبق في السكت: الفرق بينها وبين السكوت والسكت.

وتستعمل المادَّة في موارد يتحقَّق فيها الصمت المطلق ليس فيها تظاهر عمَّا في باطنها، كالذهب والفضة واللبن الحائث وأمثالها.

أُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً... وإن تدعوهم إلى الهدى لا يَتَّبِعوكُمْ سِوَاءِ عَلَيْنِكُمْ أَدْعُوهُمْ أم أنتم صامتون ... ٧ / ١٩٣.

أَيَّ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاءَ لَا يَخْلُقُونَ، وَأَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ، وَلَا يَنْصُرُونَ، وَلَا
أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وَلَا يَتَّبِعُونَ الْهَدَى، وَلَا أَثَرَ فِي الدَّعْوَةِ وَلَا فِي الصَّمْتِ لَعَدَمِ تَمَيُّزِ
لَهُمْ.

فضمير - هم: راجع إلى الشركاء، والمخاطاب للنبي (ص) والمسلمين، وهذا
يوافق سياق الآية الكريمة عما قبلها وما بعدها.

والصمت هنا واقع مقابل الدعوة، والدعوة نوع من التكلم.

ثم أَنَّ الصمت كالتكلم، وكما أَنَّ التكلم لازم ومؤثر في مورده، كذلك الصمت
لازم ومفيد في مورده، والتكلم في مورد لصمت كالصمت في مورد التكلم، وهذا في
قبال من يعقل ويفهم ويتوجه إلى المحاطبة، وأما في قبال الأصنام والجسادات غير
الشاعرة فلا فرق بينهما.

صمد:

مقا - صمد: أصلان: أحدهما القصد، والآخر - الصلابة في الشيء. فالأول
- الصمد: القصد، يقال صمدته صمداً، وفلان مصمد، إذا كان سيّداً يُقصد إليه في
الأمور، وصمد أيضاً. والله جلّ تناؤه الصمد: لأنه يصمد إليه عبادته بالدعاء والطلب.
والأصل الآخر - الصمد، وهو كلُّ مكان صلب.

التهذيب ١٢ / ١٥٠ - الصمد: من أسماء الله جلّ وعزّ، عن أبي وائل: الصمد:
السيد الذي قد انتهى شؤده. قال أبو عبد الرحمن السلمي: الصمد الذي يُصمد إليه
الأمر فلا يُقضى دونه، وهو من الرجال الذي ليس فوقه أحد. وقال الحسن: الصمد:
الدائم. وقال ميسرة: المصمت المصمد. وقيل: الصمد: الذي صمد إليه كلُّ شيء.

وقيل: الصمد: الدائم الباقي بعد فناء خلقه. وقال الليث: صَمَدْتُ صمد هذا الأمر: أي قصدت قصده واعتمدته. وقال أبو زيد. صمده بالعصا صمداً إذا ضربه بها، وصمَد رأسه تصميذاً: إذا لفَّ رأسه بخرقه أو بنديل أو ثوب ما خلا العمامة، وهي الصَّاد. عن ابن الأعرابي: الصَّاد: سداد القارورة.

الجمهرة ٢ / ٢٧٤ - والصُّمْد من الأرض: الأرض الصلب الشديد. والجمع أصهاد وصهاد. والصُّمْد. اختلفوا في تفسيره، فقالوا المصمود المقصود في الأمور من قولهم صمدته أي قصدته. وقال قوم: الصمد الذي لا جوف له. والأوّل أعلى في اللغة وأعرف.

صما - الصمد: المكان المرتفع الغليظ. والمُصَمْد لغة في المُصَمَّت وهو الذي لا جوف له. وصمده يصمده: قصد. والصُّمْد بالتحريك السيّد، لأنّه يُصمد إليه في الحوائج.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو المقام العالي المرتفع الصُّلب الذي يعلو ولا يُعلَى عليه ويتفوّق على جميع أطرافه، سواء كان مادّياً أو معنوياً.

ويرجع إلى الأصل ما يذكر في تفسيرها: من أنّه السيّد الذي قد انتهى في سودده، والذي يُقصد إليه في الأمور والحوائج، والذي ليس فوقه شيء، والدائم الباقي بعد فناء الخلق، والصُّلب الشديد الذي لا جوف خالياً له، وغيرها.

فهذه التفاسير إنّما هي بالتقريب وبمناسبة المورد.

وأما سداد القارورة وما يشبهه: فهو مأخوذ من اللغة السريانية، يقول في

= فرهنك تطبيقي = Semda (صمدا) = سرپوش.

ومع هذا، فلا يخلو عن مناسبة بينه وبين الأصل، فإن سداد القارورة ما يوضع فوقها ويستقر في رأسها.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

ففي هذه السورة المباركة يشار إلى مراتب التوحيد له تعالى:

١ - مرتبة الغيب والذات والهوية المنفية عنها الأسماء والصفات، ولا يعبر عنها بالألفاظ ولا تدل عليها كلمات، وآخر ما يمكن أن يعبر عنها إنما هو كلمة - هو - الدال على الغائب المطلق بلا وصف، وإلى هذه المرتبة يشير أمير الموحدين بقوله - وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَبِيُّ الصِّفَاتِ عَنْهُ.

٢ - مرتبة التوصيف والتعريف المطلق، وهذه المرتبة يعبر عنها بكلمة - الله - وهو الاسم الخاص الجامع لجميع الصفات العليا والأسماء الحسنى، ويدل على المعبود المطلق المتعبر فيه المخلوق، وإلى هذه المرتبة يشار بقوله تعالى - اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

٣ - مرتبة توحيد الذات والوحدانية المطلقة، وهذه المرتبة إنما هي بعد تصور الصفات الإجمالية في مقام التفسير والتعريف، فتتني الصفات ثانياً ليحقق الحق ويزهق الباطل المتوهم عن مقام الهوية.

٤ - مقام الصمدية، وهو تعريف عن مرتبة الألوهية وكشف جامع عن اسم - الله، فإن الصمد هو المقام العالي الثابت الحق المرتفع عن أي جهة وفي أي وصف، وهو الملو المطلق يعلو كل شيء، وينخفض لديه كل شيء، وهو الرفيع الدرجات في حياة وقدرة وعلم وإرادة، فالصمد هو المتعالي في جميع ما يتصور عن أي وصف وخصوصية وكمال وجمال، فلا بد أن كل موجود قاصد نحوه وخاضع لديه وعابد وخاشع لوجهه.

٥ - مقام نبي الولادة عن شيء وولادة شيء عنه، بمعنى أنه لم يتكوّن عن شيء ولم يتكوّن عن ذاته شيء، فهو في طول حياته أزليّ أبديّ ليس لحياته انقطاع، وهو تعالى حياته بذاته ولذاته وفي ذاته، وكلّما يتكوّن فهو بأمره وإرادته.

٦ - مقام نبي الكفو عنه: فإنّه تعالى أحد ليس له شريك ولا نظير ولا ينذ ولا ضدّ، فليس في مقابل وجوده شيء يقابله بحياة أو قدرة أو علم أو إرادة ومشئّة، فهو تعالى أحد في حياته وإرادته.

فهذه المراتب (نبي الولادة عن شيء وولادة شيء عنه ونبي الكفوّة) إنّما هي تفسير الصمدية، والصمد تفسير - الله أحد، وهو تفسير - هو.

وأما ذكر كلمة - قل: إشارة إلى أنّ الصمد لازم له أن يسير في هذه المراحل ويشاهد هذه المقامات بشهود روحانيّ يقيني حقّ البقين.

وبذلك يصل الإنسان إلى حقّ الإيمان، ويتحصّل له حقّ المعرفة بالله، وبئال مقام معرفة النفس بالبرهان اللّميّ.

فالصمد من الأسماء الحسنى، وهو من يكون له مقام رفيع فوق جميع المقامات، يخضع له كلّ شيء، ويتوجّه إليه كلّ موجود، ويحتاج إليه الجميع، ويقصد إليه في الحوائج.

صمغ:

مصبا - الصمغ: لصوق الأذنين وصفرهما وهو مصدر صمغت الأذن من باب تعب، وكلّ منضمّ فهو متصمّع، ومن ذلك اشتقّ صومعة النصارى، والجمع صوامع، وقلب أصمغ: ذكيّ، والأصمعيّ: نسبة إلى أصمغ، وهو جدّه.

مقا - صمغ: أصل واحد يدلّ على لطافة في الشيء وتضامّ. قال الخليل وغيره:

كل منظم فهو متصم، ومن ذلك اشتقاق الصومعة، ومن ذلك الصمغ في الأذنين، يقال هو أصمغ إذا كان الصق الأذنين، ويقال قلب أصمغ إذا كان لطيفاً ذكياً.

الاشتقاق ٢٧٢ - رجل أصمغ القلب إذا كان حديد النفس، وكل شيء حددت طرفه فهو أصمغ، ومنه اشتقاق الصومعة.

مفر - الصومعة: كل بناء متصم الرأس أي متلاصقه.

التهذيب ٢ / ٦٠ - الفؤاد الأصمغ والرأي الأصمغ: العازم الذكي، ورجل أصمغ القلب: إذا كان حادّ العطنة. والصنعاء: الشاة اللطيفة الأذن التي لصق أذناها بالرأس، والصومعة من البناء سميت صومعة لتلطيف أعلاها.

فرهنگ تطبیعی - صومعه: دير، بيت الراهبان، وهو من أصل حبشي، مسكن الراهب.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يكون لطيفاً مجتمعاً مع علو، وبهذا اللحاظ يطلق على القلب الذكي، والرأي العازم، والفؤاد الحادّ الفطن، ومن صغر أذنه متلاصقاً برأسه، والبناء المتلاصق رأسه، وبيت الراهب لدقة في رأسها، وأعلى الجبل إذا كان دقيقاً.

والصومعة كجؤهرة: بيت يبنيا الراهبان والعباد في خارج المعمورة أو في الجبل للتعبد والتسكك فيها.

وهذه الكلمة مأخوذة من اللغة الحبشيتية، مع تناسب بينها وبين مادتي الصمغ والصوم. فكونها متجمعة لطيفة الرأس أو في مكان مرتفع تناسب مفهوم الصمغ. وبنائها على مبنى التقوى والإمساك عن اللذائذ والشهوات النفسانية تناسب مفهوم

الصوم، ففيها جهتان.

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيِيعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً - ٢٢ / ٤٠.

الصوامع جمع الصومعة، وهي بيت تبني للراهب للعبادة. والبيعة جمع بيعة، وهي كنيسة النصارى، أو مطلق المعبد لليهود والنصارى، والكلمة مأخوذة من السريانية. وصلوات جمع صلاة، وهي معبد اليهود، والمساجد للمسلمين. والترتيب بلحاظ الشرافة والعظمة، فإن الصومعة بيت خاص للراهب العابد، والبيعة بيت تبني لله لعبادة قاطبة النصارى، والصلاة كذلك وهي لليهود، واليهود دينهم بالنسبة إلى دين النصارى أقرب من التوحيد.

وهذه المقامات الأربعة باعتبار ذكر الله تعالى فيها (يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ) بمراتبها المذكورة: لها شرافة على سائر الأمكنة، ولا سيما في مقابل التخريب والهدم باستيلاء المخالفين لذكر الله تعالى.

صَمَّ:

مصبا - صَمَّتِ الْأُذُنُ صَمْتاً من باب نصب: بطل سماعها، ويستند الفعل إلى الشخص أيضاً فيقال صَمَّ بصم صمماً، فالذكر أصم، والأنثى صماء، والجمع صُمَّ، مثل أحمر وحمراء وحمر. ويتعدى بالهمزة فيقال أصمته الله. وربما استعمل الرباعي لازماً على قلة ولا يستعمل الثلاثي متعدياً ولا يُبنى للمفعول. ويسمى شهر رجب الأصم لأنه كان لا يسمع فيه حركة قتال ولا نداء مستغيت. وحجر أصم: صلب مصمت. وصمَّت العتنة فهي صماء: اشتدت. وصيام القارورة ونحوها: وهو ما يجعل في فيها سداداً، وقيل هو الغصاص. والصميم: الخالص من الشيء، وصميم القلب: وسطه،

وصَمَّ في الأمر: مضى فيه. والصُّمَّة: الأسد. ثمَّ سَمِيَ بها الشجاع. ثمَّ الرجل. ومنه دُرَيْد. واشتَمَلَ الصَّمَاء: الالتحف بالثوب من غير أن يجعل له موضع تخرج منه اليد. وقد مضى في شمل.

مقا - صَمَّ: أصل يدل على تضام الشيء وزوال الخرق والشم، من ذلك الصمم في الأذن. ويقال أصممت الرجل: إذا وجدته أصم، والصَّمَاء: الداهية، كأنه أمر لا فرجة له فيه. وصيام القارورة: لأنه يسدُّ الفرجة. وقولهم - صَمَّ في الأمر: إذا مضى فيه راكباً رأسه: فهو من القياس، كأنه لم يسمع غُذْل عاذل ولا نهى ناه، فكأنه أصم. واشتقَّ منه السيف الصَّمصام. ومنه صَمَّ: إذا عضَّ في الشيء فأنبت أسنانه فيه. والصَّمَان: أرض. وقال بعضهم: كلُّ أرض إلى جنب رملة فهي صَمَانة. والصَّمصِم: الرجل الغليظ.

الاشتقاق ٢٩٢ - الصُّمَّة: الرجل الشجاع. وربما جعلوه من أسماء الأسد. وأصله المضاء والتصميم، يقال صَمَّ عليه: إذا حمل عليه. والصَّمصام من هذا اشتقاقه، إلا أنه تقل عليهم أن يقولوا صَمَام فقالوا صمصام. وصَميم كلُّ شيء: خالصة.

التهذيب ١٢ / ١٢٦ - قال الليث - الصَّمَم في الأذن: ذهاب سمعها. وفي القناة: اكتناز جوفها. وفي الحسجر: صلاته. وفي الأمر: شدته. ويقال: أذن صَمَاء، وحجر أصم، وفتنة صَمَاء. وصمَّت حصاة بدم - يريدون أن الدماء لما سُمِكت وكثرت: فلو وقعت حصاة على الأرض لم يسمع لها صوت لأنها لا تقع إلا في نسيج.

• • •

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو الصلابة والشداد في قبال ما يواجهها.

ومن مصاديقها - الأذن الصَّمَاء، والحجر الأصمّ، والفتنة الصَّمَاء، وأرض صَمَانة، وشهر أصمّ، وهكذا. والمنظور وجود صلاية وسداد في هذه الموارد في قبال أمور تواجهها، من الصوت والتصادق والتلاقي والمحرت والمحاربة.

فهي لما فيها من الصلاية والسداد لا تفعل بما يواجهها.

وهكذا الشجاع، والرأي القاطع، والعض المؤثر، والسيف الحاذق، والرجل الغليظ، وصيham القارورة، والالتعاف الشديد. فيلاحظ في كلّ منها أمران: الصلاية، وعدم التأثر.

ثم إنَّ المعنى أعمّ من أن يكون في أمر مادي أو معنوي.

فالمادي كما في: مثل الفريقين كالأعمى والأصمّ والبصير والسميع - ١١ / ٢٤.

أفأنت تسمع الصَّمّ أو عهدي العبي ومن كان في ضلال - ٤٣ / ٤٠.

والمعنوي كما في: ومحشرهم يوم القيامة على وجوههم غنياً وبُخساً وضماً - ٩٧ / ١٧.

والذين كذبوا بآياتنا صمّ وبكم في الطُّبَات - ٣٩ / ٦.

أولئك الذين لعنهم الله فاصمّهم وأغمى أبصارهم - ٤٧ / ٢٣.

والأعمّ منها كما في: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصَّمّ ولو كانوا لا يعقلون - ٤٢ / ١٠.

إنّك لا تسمع التوتن ولا تسمع الصَّمّ الدُّعاء إذا ولّوا مُدْبِرِينَ - ٢٧ / ٨٠.

ولا يخفى أنّ الصَّمّ الظاهريّ إنّما يظهر باختلال في واحد من طبقات الأذن ومن أجزائها، وذلك يوجب عدم انتفال أمواج الصوت بالأعصاب إلى المخ، وفيه

مراكز الإحساسات.

والصمم الباطني الروحاني: إنما يكون بروال الصفاء والنورانية عن الروح الإنساني، ومحجوبيته بالتعلقات والأفكار الدنيوية، والأخلاق والصفات الحيوانية، وانقطاعه عن عالم النور وعن الله عز وجل. وهذا مثل البصير بالعين الظاهري وبالبصرة الباطنية.

فالصمم الظاهري إنما يحصل باختلال في الأسباب الجهازية للسمع، وهذا بخلاف الصمم الباطني فإنه يحصل بطل وعوارض تظهر في الروح والنفس الإنساني، فإن المعنويات إنما تدرك بالنفس بلا واسطة.

ونعوذ بالله تعالى من هذا الصمم؛ فإنه يوجب المحرومة عن إدراك كل نداء روحاني وكل خطاب غيبي وكل صوت إلهي وكل دعوة إلى الله تعالى وإلى صراط الحق والكمال - صم بكم عمي -

إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون - ٨ / ٢٢.

فإنه منقطع بالتمام عن مبدأ الخير والفلاح، لا ينتفع عن الخطابات الروحانية الحقّة، ولا يتوجّه إلى الدعوات الإلهية، ولا يظهر منه ما يكشف عن صلاح وخير ونور، فهو محجوب عقله.

• • •

صنع:

مصبا - صنعته أصنعه صنعاً، والإسم الصناعة، والفاعل صانع، والجمع صنّاع، والصنعة عمل الصانع، والصنيعة ما اصططعت من خير، والمصنّع: ما يُصنع لجمع الماء نحو البركة والصهرج، والمصنعة لغة، والجمع مصانع، والمصانعة: الرشوة. ورجل

صَنَعَ وصَنَعَ اليدين أيضاً: أي حاذق دقيق.

مقا - صنع - أصل صحيح واحد، وهو عمل الشيء صنْعاً. وامرأة صنّاع، ورجل صنّع: إذا كانا حاذقين فيما يصنعانه. والتصنّع: حسن السميت. والمصانع: ما يُصنع من بئر وغيرها للشيء.

التهذيب ٢ / ٢٧ - وتتخذون مصانع لعلكم تتخذون - المصانع في قول بعض المفسرين: الأبنية. وقال بعضهم: هي أحباس تُخذ للماء، واحدها مصنعة ومصنع. قلت: وسمعت العرب تسمي أحباس الماء، الأصباع والصنوع، واحدها صنع. ويقال للقصور أيضاً مصانع. صَنَعَ الله الذي أتقن - فعل المصدر، كأنه قال صَنَعَ الله ذلك صنْعاً. ومن قرأ صَنَعَ الله: فعل - ذلك صنع الله ولتصنع على عثني - معناه: ولتربى بمرأى مني، يقال صنع فلان جاريته: إذا ربّتها. وقال الليث: صَنَعَ فرسه، وصنّع جاريته لأنّ تصنيع الجارية لا يكون إلاّ بأشياء كثيرة وعلاج. قلت: وغير الليث يميز صَنَعَ جاريته، ومنه - ولتصنع على عثني، وفلان صنّيع فلان - إذا ربّاه وأدّبه وخزّجه. وقال الأصمعي: العرب تسمي الثرى مصانع. وفرس مصانع وهو الذي لا يعطيك جميع ما عنده من السير. ويقال صانعت فلاناً: أي رافقته. وصانعت الوالي إذا راشيته، وصانعته إذا داهنته.

مفر - الصنّع: إجادة الفعل، فكلّ صنع فعل وليس كلّ فعل صنْعاً، ولا ينسب إلى الحيوانات والجبهادات كما ينسب إليها الفعل، - صَنَعَ الله الذي أتقن كلّ شيء. وللإجادة يقال للحاذق المجيد صَنَعَ، وللحاذقة الشجيدة صنّاع.

الفروق ١١٠ - الفرق بين العمل والصنّع: أنّ الصنع ترتيب العمل وإحكامه على ما تقدّم علّم به وبما يوصل إلى المراد منه، ولذلك قيل للتجار صانع، ولا يقال

للتاجر صانع، لأن النجار قد سبق علمه بما يريد عمله من سرير أو باب وبالأسياب التي توصل إلى المراد من ذلك، والتاجر لا يعلم إذا التجر أنه يصل إلى ما يريد من الربح أو لا. فالعمل لا يقتضي العلم بما يعمل له، وفي الصناعة معنى الحرفة التي يتكسب بها وليس ذلك في الصُّنع، والصُّنع أيضاً مضمن بالجودة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو العمل على حذقة وعلم ودقة. وهذه القيود ملحوظة في جميع مشتقاتها، مضافاً إلى ما يختص كل صيغة من الهيئة وخصوصياتها. فالصُّنع: عمل على حذقة ودقة. والصِّبْج: يدل على زيادة في دقته في العمل. والمصانعة: يدل على استمرار في الصنع.

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا - ٦٩ / ٢٠.

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا - ٣٧ / ١١.

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ - ٨٨ / ٢٧.

وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا - ١٠٤ / ١٨.

يراد العمل على حذقة ودقة وعلم، وهذه الخصوصية جهة انتخاب المادة في مواردها.

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي - ٣٩ / ٢٠.

ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي - ٤١ / ٢٠.

والإلقاء عليه: عبارة عن الطرح والوضع عليه، كما في قوله تعالى: وَأَلْقَيْنَا عَلَى

كُرسِيّه جَسَداً، فالمراد طرح محبته من الناس عليه، وهذه المحبة منشأها إنما هو من الله تعالى من دون توسط أسباب وعلل آخر من جمال وكمال مادّي، فتكون المحبوبة لموسى (ع) أمراً ثابتاً له.

وأما التعبير بالصُّع دون التربية: إشارة إلى أن التربية له من جانب فرعون وغيره كانت تربية جسدانية، لا روحانية.

والمنظور من ارتقاء وجوده ونشوته وتربيته إنما هو تهَيُّؤُه وبلوغه إلى مقام يستعدّ ظاهره بأن يكون مأموراً من جانبه، وأما التربية الروحانية: فكانت بحول من الله وقوّه - على عيني.

وتتخذون مصانع لعلّكم تخلّدون - ٢٦ / ١٢٩.

جمع مصنع وهو محل الصّاعة كالمعمل، أو محل صنّع فيه بناء رفيع أو مخزن للهاء أو قصر مخصوص، أو ما صنّيع قاصداً به إدامة الحياة والعيش.

صنم:

مقا - صنم: كلمة واحدة لا فرع لها، وهي الصنم، وكان شيئاً يتخذ من خشب أو فضة أو نحاس، فيعبد.

مصبا - الصنم: يقال هو الوثن المتخذ من الحجارة أو الخشب ويروى عن ابن عباس، ويقال الصنم: المتخذ من الجواهر المعدنية التي تذوب، والوثن هو المتخذ من حجر أو خشب.

التهديب ١٢ / ٢١٢ - الصنم: معروف، والأصنام الجميع، وعن ابن الأعرابي: الصنمة والنصمة الصورة التي تُعبد، والصنعة: الداهية. قلت: أصلها صلّة.

لسا - الصنم: يقال إنه معرّب شَمْن وهو الوثن. قال ابن سيده: وهو يُنحت من خشب ويصاغ من فضة ونحاس. وهو ما اتُّخذ إلهاً من دون الله، وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. قال ابن عرفة: ما اتُّخذ من آلهة فكان غير صورة فهو وثن، فإذا كان له صورة فهو صنم. وقيل: الوثن ما كان له جثة، والصنم الصورة بلا جثة. ومن العرب من جعل الوثن المنصوب صنماً. وروى عن الحسن: لم يكن حيّ من أحياء العرب إلّا ولها صنم يعبدونها يستؤمنونها أنثى بني فلان - إن تدعون من دونه إلّا إناثاً، وإلّاث كل شيء ليس فيه روح.

* * *

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادّة - هو ما يتَّخذ معبوداً من أيّ جسّ وبأيّ صورة كان، إلّا أن الصنم يطلق على ما يتَّخذ معبوداً ويكون له عظمة في الظاهر أو عنواناً، والوثن يطلق على ما يكون صغيراً أو حقيراً، ويدلّ على هذا المعنى ما في الاشتقاق ٥١٧:

والوثن: الصنم الصغير، فكان الأصنام الكبار، والأوثان الصغار، واستوتنت الإبل: إذا كان فيها صغار وكبار.

ويؤيد هذا المعنى استعمال الوثن في موارد يراد التحقير، كما في:

واجتنبوا الرّجس من الأوثان - ٢٢ / ٣٠.

إنّما تعبّدون من دون الله أوثاناً وتخلّقون إفكاً - ٢٩ / ١٧.

وأما الخصوصيّات الأخر المذكورة: فبرّدها أن كلّاً منها قد ذكر في جريان

إبراهيم الخليل (ص) على سواء، كما في:

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - ٢٩ / ٢٥.

أي يقول إبراهيم النبي (ص) مخاطباً لقومه. وفي:

وَتَأْتُوا لَكُمْ جُذُودًا أَهْلُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ فَبَعَلَهُمْ جُذُودًا - ٢١ / ٥٧.

ولا يبعد أن تقول إن الصنم أعم مما يُعبد ظاهراً بعبادة ظاهرية، أو ما يُعبد باطناً وفي القلب بالتوجه إليه والخضوع لديه والسلوك إليه والاعتقاد بكونه مؤثراً في حياته الدنيوية والأخروية، ويمكن أن تقول إن هذا المعنى العام هو المراد في:

وَاجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ - ١٤ / ٣٥.

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة ٦ / ٧٤.

فيلزم حينئذ نسبة الأصنام نعتاً أو إتهاماً إلى إبراهيم (ع) وأبيه.

ويدلّ على الفرق المذكور أيضاً: حروف الصاد والميم الدالّين على الصغير والاستعلاء والافتتاح. والواو والثاء الدالّين على اللين والهمس.

وأما القول بأنها معربة من كلمة - شمن: فعل صغته: فإن هذه الكلمة كما في - لغت فرس للأسدي ١٥٦ - شمن: بت پرست باشد.

صنو:

مقا - صو: أصل صحيح يدلّ على تقارب بين شيئين، قرابة أو مسافة، من ذلك الصنو: الشقيق. وعمّ الرجل صنو أبيه. وقال الخليل: يقال فلان صنو فلان؛ إذا كان أخاه وشقيقه لأمه وأبيه. والأصل في ذلك السختان تخرجان من أصل واحد، فكل واحد منهما على حياها صنو، والجمع صنوان. قال أبو زيد: رَكِيتَانِ صِنَوَانِ، وهما المتقاربتان حتّى لا يكون بينهما من تقاربهما حوض.

التهديب ١٢ / ٢٤٣ - روي عن النبي (ص): عمُّ الرجل صنو أبيه. قال أبو عبيد: معناه - أن أصلها واحد، وأصل الصُّو إنما هو في النخل. وعن البراء: في - صنوان وغير صنوان: الصُّنوانُ المجتمع، وغير الصُّنوان المتفرق، وقال الفراء: الصُّنوان: النخلات أصلهنَّ واحد. وقال شير: يقال فلان صنو فلان: أي أخوه، ولا يسمى صنواً حتى يكون معه آخر، فهما حينئذٍ صنوان، وكل واحد منهما صنو صاحبه، والصُّنوان: النخلتان والثلاث والخمس والست، أصلهنَّ واحد، وفروعهنَّ شتى، وغير صنوان: واحد.

صحا - صنا - إذا خرج نخلتان وثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهنَّ صنو، والإثنان صنوان، والجمع صنوانٌ. أبو زيد: رَكِيتَانِ صنوان إذا تقاربتا ونبتتا من عين واحدة. والصُّنِّي تصغير صُنُو.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو كون أشياء من جنس وأصل واحد، ويراد من التجمع والتفرق هذا المعنى.

وهذه المادّة قريبة لفظاً ومعنى من مادّة الصنف.

فمن مصاديق الأصل: النخلتان من أصل واحد، والركبتان المحفورتان من عين واحدة، والمتولدتان من والد، وهكذا.

ويصدق هذا المعنى على أشجار ونخلات تثبت من صنف مخصوص من النواة، فكأنَّ هذا النوع من النواة واحد، وهذه الأشجار تنفّرع من أصل واحد ونواة واحدة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنّات من أعنابٍ وزرعٌ ومخيلٌ صنوانٌ وغيرُ

صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ... وَإِنْ تَفَجَّسْتُ فَتَجَبَّبْ
قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَاباً أَيْتَا لِي خَلْقِي جَدِيد - ١٣ / ٤.

الغرض من التمثيل بيان الآيات والشواهد الإلهية (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ) ثُمَّ نبي
الاستبعاد عن البحث.

فإن النخلات مع كونها في قطع من الأرض متجاورات، ومع أنها تُسقى بماء
واحد، ومع أن هذه النخلات متماثلة صورة سواء كانت من أصل واحد أو من أصول
مختلفة، ومع اشتراك جميع الأشجار في الجنس النباتي: إنما تثمر أثماراً مختلفة متلوّنة
متنوعة، وكلها تنشأ من حبة أو نواة صغيرة.

والظاهر أن الصنوان خبر لمبتدأ مخذوف، والتقدير أن كلاً من هذه الأعتاب
والزروع والنخيل صنوان وغير صنوان (كل منها صنوان).

وأما تخصيص بعضهم هذا المعنى بالنخلات، فإنما هو بلحاظ ذكره في القرآن
المجيد عقيب كلمة النخيل، فيتمخّل بأنّه مختصّ بالنخيل، وعلى هذا يقال بأنّه وصف
للنخيل، وأمثال هذا الاشتباه كثيرة.

فظهر أن الصنوان غير مخصوص بالنخيل: فإنّه قد استعمل كثيراً في غيره كما
في الركيّتين والعينين من منبع واحد، والأحوين من والد واحد،
وهو أعمّ أيضاً ممّا ينشأ من منبع شخصي واحد أو صنيّ واحد.

صهر:

التهذيب ٦ / ١٠٧ - قال الليث: الصهر: حرمة المختونة. وخَتَنُ الرجل: صهره.
والمترؤج فيهم: أصهار المختن. ولا يقال لأهل بيت المختن إلا أختان، وأهل بيت المرأة

أصهار. ومن العرب من يجعلهم كلهم أصهاراً وصهراً، والفعل المصاهرة. وعن ابن عباس: حرّم الله من النسب سبعة، ومن الصهر سبعة: حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت من النسب. ومن الصهر: وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمّهات نسائكم وزبائبيكم اللّاتي في حُجُوركم وخلات أبنائكم وما يكح آبؤكم وأن تجمعوا بين الأختين. وقال اللّيث: الصُّهر: إذابة الشَّحم، والصُّهار: ما ذاب منه، وكذلك الاصهار في إذابته أو أكل صهارته. والصُّهير: المشويّ.

مقا - صهر: أصلان، أحدهما يدلّ على قرى، والآخر على إذابة شيء. فالأوّل - الصُّهر وهو الحسَن. والأصل الآخر - إذابة الشيء، يقال صهرته الشمس، كأنّها أذابته.

مصبا - الصهر: جمعه أصهار. قال الخليل: الصهر: أهل بيت المرأة. قال ومن العرب من يجعل الأحماء والأصهار جميعاً أصهاراً. وقال ابن السكيت: كلٌّ من كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم: فهم الأحماء، ومن كان من قبل المرأة: فهم الأختان، ويجمع الصنفين الأصهار. وصاهرت إليهم إذا تزوّجت منهم.

الجمهرة ٢ / ٣٦٠ - والصُّهر المتزوّج إلى القوم، ويقال فلان صهر بني فلان، وقد أصهر إليهم إصهاراً، فهو صهرهم. والصُّهارة الشحم المذاب، وأحسبه من قولهم صهرته الشمس إذا آلت دماغه حتّى تكاد تذيبه.

كتاب الأفعال ٢ / ٢٢٣ - صهرت الشيء: أذبته، وأصهرته: لغة. وصهرت الشيء: شويته، والحرق: أحرقه. والشيء: قرْبته، وأصهرته أيضاً. ومنه المصاهرة. وأصهرت في بني فلان: نكحت. وبالشَّيء: تمسكت.

قع - ٦١٢١ (صِهر) = أعلن، صرّح، عرض لأشعة الشمس.

٦١٢٢ (صاهر) = سطع، وضع، لمع.

• • •

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو التقرُّب بالتزَّوج. يقال صهرت الشيء: قرَّبته. والمصاهرة: التزَّوج. والصهر: هو المتقرَّب بالتزَّوج وهو الختن، فإنَّه يُظهر التزَّوج من المرأة.

فالأصهار على هذا تعمُّ أهل بيت الرجل والمرأة جميعاً.

وهو الَّذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا - ٥٤ / ٢٥.

النَّسَبُ والصُّهر مصدران، والحمل على البشر مبالغة، أي فجعله ذا نسب بالانتساب بتوالد، وذا مصاهرة بالتزَّوج، وبهذه الطريقة حصلت الكثرة والانتشار.

وأما ذكرهما بعد الخلق: فإنَّ هذا الجعل هو السبب في البقاء وإدامة الذرِّية والنسل بعد إيجاد أصل البشر.

وأما مفهوم السطوع والعرض على الشمس والإحراق: فهو مأخوذ من اللغة العبرية، كما رأيت. ومع ذلك ففيه نوع تقَرُّب وعرض على الحرارة أو الشمس، كما لا يخفى.

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ - ٢٢ / ٢٠.

أي يحرق بذلك الحميم ما في بطونهم وظواهرهم، وهذا الحميم في أثر ما يتراءى منهم من الكفر بالله والانتطاع عن مبدأ الرحمة.

فإنَّ لله تعالى هو مالك يوم الدين ويده الرحمة والمغفرة والفيض والعيش الذي يناسب الآخرة، ومن انقطع عنه تعالى بل كان كافراً به: فكيف يتيسر له العيش والفلاح.

ولا يخفى أنَّ البواطن بحالي الأفكار والعقائد الفاسدة، كما أنَّ الظواهر بحالي الأعمال غير الصالحة فيهم.

صوب:

مقا - صوب: أصل صحيح يدلُّ على نزول شيء واستقراره قراره، من ذلك الصواب في القول والعمل، كأنه أمر نازل مستقر قراره، وهو خلاف الخطأ. ومنه الصُّوب، وهو نزول المطر. والدليل على صحة هذا القياس تسميتهم للصواب صَوْباً ويقال: الصَّيَّب السحاب ذو الصُّوب، والتصويب: حَذَب في خُذور، لا يكون إلا كذا. فأما الصُّبابة فالخيار من كلِّ شيء، كأنه من الصُّوب، وهو خالص ماء السحاب، فكأنَّها مشتقة من ذلك.

مصبا - أصاب السهم إصابة: وصل الغرض، وفيه لغتان أخريان إحداهما - صابه صَوْباً من باب قال. والثانية - يصيبه صيباً من باب باع. وصابه المطر صَوْباً من باب قال، والمطر صُوب تسمية بالمصدر. وأصاب الرأي فهو مُصِيب. وأصاب الرجل الشيء: أَرادَه، ومنه قولهم أصاب الصواب فأخطأ الجواب، أي أَراد الصواب وأصاب في قوله وفعله، والإسم الصُّواب وهو ضدُّ الخطاء، والصُّوب مثل الصُّواب، وصابه أمر يصوبه صوباً، وأصابه إصابة: لغتان، ورمى فأصاب، وأصاب بغيته نالها، ومنه يقال أصاب من زوجته، كناية عن استمتاع الزوج. وأصابه الشيء: إذا أدركه. والمصيبة: الشدة النازلة، وجمعها المشهور المصائب، قالوا والأصل مصاوب. وقال

الأصمعي: قد جمعت على لفظها قليل مصيحات، وإسم المفعول من صابه مَصُوب، ومن أصابه مُصَاب. وجبر الله مُصابه أي مصيته. وصوب الشيء: جهته. وصوّيت قوله: قلت له صواب. واستصوبته: رأيته صواباً.

التهذيب ١٢ / ٢٥٢ - عن ابن الأعرابي: صاب: إذا أصاب. وصاب إذا انصب - أو كصَيَّب. وصاب السهم نحو الرمية يصوب ضيوبة: إذا قصد، وأنه لسهم صائب أي قاصد. والصواب: تقيض الخطأ. والتصوب: حذب في خدور.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يقابل الخطأ، أي جريان أمر على وفق الطبيعة والحق، كما أن الخطأ هو الانحراف والخروج عن جريان الحق الصحيح، ويلاحظ فيه الحدوث لا الاستمرارية.

فيقال صاب يصوب صوباً، أي جرى على الصحة والحق. وإذا أريد النظر إلى الفاعل ولوحظ جهة الصدور: فيقال أصاب يُصيب إصابة، فهو مُصيب وهي مصيبة، وذاك مُصاب. وإذا لوحظ جهة الوقوع والتعلق: فيقال صوب يصوب تصويماً.

وهذا الجريان الصحيح إما في عمل: والأذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون -

٤٢ / ٣٩.

فإن الجريان الصحيح في البغي وقوعه على ما هو حقه.

أو في قول: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً - ٧٨ / ٣٨.

فالقول الصائب ما يكون جارياً على مجرى الحق والواقعية.

أو في ابتلاء وعذاب: أن يُصيبتكم مثل ما أصاب قوم نوح - ١١ / ٨٩.

كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا - ١١٧ / ٣.

التعبير بالمائة في المورد إشارة إلى شدة العذاب ووقوعه على ما هو حقه وفي شأن المورد.

أو في حوادث غير ملائمة: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ - ١٥٦ / ٢.

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ - ٣٠ / ٤٢.

أو في حسنة وخير: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ - ٧٩ / ٤.

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ - ١١ / ٢٢.

أو في سيئة: وَإِنْ تُصِيبِهِمُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ - ٣٦ / ٣٠.

أو في أمر مادي: كَمَثَلِ حَبَّةٍ يَنْزُقُ أَصَابَهَا وَاهِلٌ - ٢٦٥ / ٢.

أو معوي: نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ - ٥٦ / ١٢.

أو أعم منها: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ - ٢٢ / ٥٧.

ثُمَّ إِنْ مَا يُصِيبُ مِنْ شَيْءٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي كِتَاب:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ - ١١ / ٦٤.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَاب - ٢٢ / ٥٧.

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا - ٥١ / ٩.

فإنَّ الله تعالى هو المالك الحقيقي للملك، ولا يملك أحد شيئاً من الدنيا ولا من الآخرة شيئاً، وكلُّ ما في السماوات والأرض لله، ويؤتي مَنْ يشاء منها بما يشاء عارية وإلى أجلٍ مسمى، وينزع ما يشاء بما يشاء كيف يشاء، ولا اختيار لأحد في ملكه وحكومته وحكمه.

قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تَرْتِي الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ - ٣ /

٢٦.

فإذا كان الملك من الله والله ويبد الله وتحت حكومة الله، يفعل فيه ما يشاء بما يشاء كيف يشاء: فيلزم هذا المعنى ثبوت الحكومة واختيار الحكم المطلق والتقدير والقضاء المطلق لله تعالى.

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ - ١ / ٥.

والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب - ٤١ / ١٣.

فيطابق التكوين التقدير.

ويلزم هذه المعرفة تحقق حالة الرضا والتسليم من العبد لله تعالى في حكومته وحكمه وفضائه وقدره، وفي كل ما يصيب العبد من خير أو بلاء وفيها بلائه أو لا يلائمه من الأمور التي تتعلق بمالكه ~~وحيكومتهم~~.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ١١٩ / ٥.

وَأْمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - ٧١ / ٦.

فإذا شاهد السالك حقيقة هذه المعاني: حصل له الإيمان الحق لله، وتحققت له حقيقة الرضا والتسليم، ومبدأ هذه المعارف الحقّة من شهود حقيقة المالكية لله عز وجل كما هو حقّه.

وهنا يشاهد حقيقة - ربّنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

فإنّ الله تعالى هو المالك المطلق، وأما يحصل الملك لغيره بآيائه وباتملك الظاهري المحدود كمّاً وكيفاً ومدة ومدة ومن جميع الجهات، فيكون مرجع هذا الدعاء: هو التوجّه إلى مالكه المطلقة ومملوكية نفسه.

وهكذا حقيقة - يا مَنْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِرْحَمَ مَنْ لَيْسَ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ -
فإنَّ العبدَ مملوك ولا شيء في ملكه وهو صفر اليد حقاً.

وهكذا حقيقة - إنَّ للمؤمن أربعَ علامات - الرضا والتسليم والتفويض والتوكل -
فإنَّ المؤمن يشاهد نفسه مملوكاً محكوماً فقيراً من جميع الجهات، ولا يحصى له إلا أن
يكون راضياً قانعاً سلباً خاضعاً لحكمه، ومع ذلك يرى الله عزَّ وجلَّ حكماً رؤوفاً
رحيماً كريماً ربَّ العالمين.

وإنما الوحشة والخوف والاضطراب من جانب تقصير العبد والمخافة عن مسير
الحق وعصيانه الربَّ الكريم العزيز وظلمه على نفسه وبما كسب يده، وليس الله
تعالى بظلام للعبد:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحْتُمْ بِهَا عِبَادِيَ كَرِيمَ - ٤٢ / ٢٠

صوت :

مقا - صوت : أصل صحيح وهو الصوت، وهو جنس لكل ما وقر في أذن
السامع، يقال هذا صوت زيد، ورجل صَيَّت : إذا كان شديد الصوت، وصاوت إذا
صاح. فأما قولهم فانصات : فهو من ذلك أيضاً، كأنه صَوَّت فانفعل من الصوت
وذلك إذا أجاب. والصَّيْتُ : الذكر الحسن في الناس.

التهذيب ١٢ / ٢٢٣ - قال الليث : يقال صَوَّت يَصْوِتُ تصويّاً، فهو مصوَّت،
وذلك إذا صَوَّتَ إنسانُ فدعاه. ويقال صاِت يَصوِتُ صَوْتاً، فهو صاِت، معناه صائح.
عن ابن السكيت : الصَّوِت صوت الإنسان وغيره. والصَّيْتُ : الذكر، يقال قد ذهب
صيته في الناس، أي ذكره. وأصاِت الرجل بالرجل : إذا شهر بأمر لا يشتهي، وانصات

الزمان به انصباتاً: إذا اشتهر.

مصبا - الصوت: جُزء الكلام، والجمع أصوات، وهو مذكّر: وأمّا قوله - سائل بني أسد ما هذه الصوت: فإنما أنت ذهبا إلى الصيحة، وكثيراً ما تفعل العرب مثل ذلك إذا ترادف المذكر والمؤنث على مسمى واحد، فتقول أقبلت العشاء على معنى العشيّة، وهذا العشيّة على معنى العشاء. ورجل صائت إذا صاح.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو مطلق الصوت من أيّ جسم كان، والصوت هو ارتعاش يحصل لجسم يوجب تموجاً في الهواء المتوسط بين الجسم والقوة السامعة، فوجود الصوت يتوقف على تحقق ارتعاش في حركة مخصوصة في جسم، ثمّ إيجابه اهتزازاً في الهواء المجاور لينقل الصوت ويحس به. وإذا فقد واحد من هذين الأمرين لا يوجد صوت في الخارج.

إنّ أنكر الأصوات لصوت الحمير - وأغضض من صوتك - ١٩ / ٣١.

ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إنّ الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى - ٣ / ٤٩.

حدّ الصوت في مقام التكلم هو الاعتدال، وهو المرتبة الخارجة عن حدّ الهمس الموجب بأن لا يسمع المستمع إلّا بالتكلف، وأن لا يكون بجهر يوجب التأذي، وهو الخارج عن مقدار الحاجة والزوم.

ورعاية الغض والاعتدال عند التكلم من أهمّ الآداب والوظائف الاجتماعية ومن أوجب ما يلزم في مقام المصاحبة، ولا سيما إذا كانت المصاحبة مع أهل المعرفة

والفضيلة .

ثم إن الاصطكاك والارتعاش في الجسم كلما كان أشد وأقوى يكون الاهتزاز والتموج في الهواء المجاور أسرع وأزهد، وفي نتيجة هذه الاهتزازات السريعة يكون الصوت أرفع وأعلى .

وظهور الصوت في الإنسان: إنما يتحقق بمرور الهواء وخروجه من جهاز التنفس واصطكاكه بالأوتار في القصبة .

وباختلاف تلك الأوتار الصوتية وخصوصياتها: تختلف خصوصيات الصوت من اللطافة والخشونة والترجيع .

واستعزز من استطعت منهم بصوتك - ١٧ / ٦٤ .

وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً - ٢٠ / ١٠٨ .

التكلم في ما وراء العالم المادي أو مخن هو خارج عن المادة: إنما هو بالإظهار المناسب به وعالمه، فإن التكلم هو إظهار ما في الضمير، في كل عالم بحسبه - راجع - كلم.

صور:

مقا - صور: كلمات كثيرة متباعدة الأصول، وليس هذا الباب بباب قياس ولا اشتقاق، ومما ينقاس منه قولهم صور يصور، إذا مال. وصُرت الشيء أصوره وأصرتة: إذا أملتة إليك، ويحييه قياسه تصور، لما ضرب، كأته مال وسقط. فهذا هو المنقاس، وسوى ذلك فكل كلمة منفردة بنفسها. من ذلك الصورة صورة كل مخلوق، والجمع صور، وهي هيئة خلقته، والله تعالى الباري المصور، ويقال: رجل صير إذا كان جميل الصورة، ومن ذلك الصور: جماعة النخل وهو الحائش، ومن ذلك الصوار

وهو القطيع من البقر، والجمع صيران. ومن ذلك الصَّوار صوار المسك، وقال قوم هو ريحه، وقال قوم هو وعاقبه. ومن ذلك قولهم أجد في رأسي صورة أي حكمة. ومن ذلك شيء حكاه الخليل، قال عصفور صَوَّار، وهو الذي إذا دُعي أجاب، وهذا لا أحسبه هريثاً، ويمكن إن صحَّ أن يكون من الباب الذي ذكرناه أولاً، لأنه يميل إلى داعيه. فأما شَر النَّاصية من الفرس فإنه يُسْتَى صَوَّراً، وهذا يمكن أن يكون على معنى التشبيه بصور النخل. ويقال الصارة: أرض ذات شجر.

التهذيب ١٢ / ٢٢٧ - أبو عبيد - صُرْتُ إلى الشيء وأصرت: إذا أملت إليك، ويقال صار بصوره وبصيره: إذا أماله. قال أهل اللغة: معنى صُرَهْنَ - أُمِلَهْنَ إليك واجمعهن. وقال الليث: الصَّوَر المِل، والرجل يَصُور عنقه إلى الشيء إذا مال نحوه بعنقه، والنعت أصور، وقد صَوَّر، وعصفور صَوَّار وهو الذي يجيب الداعي. قال أبو عبيد: الصَّوَرُ: جِماع النخل ولا واحد له من لفظه، وهذا كما يقال لجماعة البقر صَوَّار. وقال الليث: الصَّوَّار والصَّوَّار: القطيع من البقر، والعدد أصورة، والجمع صيران. ويقال: صَرَعه فَتَجَوَّر وتَصَوَّر إذا سقط، ونُفِخ في الصَّوَر: فأنكر قوم أن يكون الصَّوَر قرناً، وادَّعَوْا أَنَّ الصَّوَر جمع الصورة كما أَنَّ الصَّوْف جمع الصوفة والثَّوَم جمع الثومة، وزووا ذلك عن أبي عبيدة. وقال الفراء: كُلُّ جمع سبق جمعه واحده: فواحدته بزيادة هاء فيه، وذلك مثل الصَّوْف والوبر والشعر والقطن والعشب، فكل واحد من هذه الأسماء إسم لجميع جنسه، فإذا أفردت واحده زدت فيها هاء، لأنَّ جميع هذا الباب سبق واحده، وأما الصَّوَر الثَّوَم: فهو واحد لا يجوز أن يقال واحده صورة، وإنما تجمع صورة الإنسان صَوَّراً لأنَّ واحده سبقت جمعه.

قع - لا ١٦٦ (صوارة) صورة، شكل، هيئة، مثال، سماء.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة : هو التحويل والإمالة إلى جانب، وبينها وبين مادة الصيرورة اشتقاق وتشابه لفظاً ومعنى .

ومن ذلك الصُّوَار : باعتبار أنه يتحوّل ويرجع إلى داعيه .

وإلى هذا المعنى مرجع الآية الكريمة :

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْغَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ - ٢ / ٢٦٠ .

فالإمالة والطف قبل الإمالة : من جهة حصول الأُنس والاعتقاد بينهما حتى يتحصّل الإمالة والطف حين دعائهن فيرجعن إليه . وهذا الأُنس والتعاطف هنا تمصيليٌّ وأما يتحقّق بالتربية والتفريق والتعليم الاكتسابي ، وأما بالنسبة إلى المخلوق والمخلوق : فإنّ التعاطف والتمايل بينهما ذاتيّ حُضوريّ ، فإنّ الله تعالى خلق آدم على صورته ونفخ فيه من روحه . وعلى هذا المبنى تتظاهر المحبّة بينهما إذا رغبت المحجب - يحبّهم الله ويحبّونه . قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون .

وأما مفهوم الصورة : فهو مأخوذ من اللمعة العبريّة كما رأيت .

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ - ٣ / ٦ .

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ - ٧ / ١١ .

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ - ٤٠ / ٦٤ .

فالتصوير بعد الخلق والتقدير والتكوين ، وهو تعيين الخصوصيّات الظاهريّة وجهة الشكل الظاهريّ من الجسم في قبال المادة .

وكما أنَّ التكوين وخلق المادَّة الأصلية في كلِّ شيء من الله تعالى وبقدرته وتديره وعلمه: كذلك التصوير وتعيين الجهات الظاهرية والتدبير في الشكل والهيئة والنظم فيما يتراءى منه.

وبالصورة تتحصَّل فعلية خصوصيات المادَّة، ويتجلى ما في مكنونها، فلا بدَّ من التيام كامل وتناسب تامَّ بينهما.

هو الله الخالق الباري المصور - ٥٩ / ٢٤.

الخلق مقام التقدير، والبرء مقام التكوين ورفع النقائص، وبعدهما مقام التصوير.

الترتيب: يراد منه الترتيب والتقدم الذي لا الزماني، وكذلك يراد من الصورة: الصورة المنظورة المقصودة، لا مطلق الصور المتحوِّلة في جريان الخلق، فإنَّ للمادَّة في كلِّ من تحولاتها صورة قهراً إلى أنَّ تنتهي إلى صورة مقصودة منظورة نهائية.

فهذه مراتب ثلاث في مقام التكوين، وكلُّها تحت تدبير الله تعالى وبيده، ولا اختيار لأحد غيره، ولا شريك له في هذا المقام، يفعل ما يشاء بما يشاء على مقتضى علمه وحكمته النافذة، ثمَّ ينزل الكتاب ويقرِّر أحكاماً وتكاليف للعباد على مقتضى ذلك التكوين، ليوافق التشريع التكوين، ويتحصَّل الفرض المقصود.

ولمَّا كان التصوير هو المرتبة الأخيرة في التكوين، فإنَّ بالصورة تتحقَّق فعلية الشيء وتظهر حقيقته وشيئته، وبها تتمايز آثاره وخواصه، وبها يتمَّ وجوده: فيكون هذا الاسم الشريف (المصور) في مقام عال من الأسماء المحسنى - وصوَّركم فأحسن صوَّركم.

وتحسين الصورة تكميلها، وهو أن يعطي للشيء كلَّ ما يحتاج إليه في إدامة

حياته من القوى والأعضاء والجوارح على ما تقتضيه الحكمة، مع لحاظ جميع الشرائط واللتوازم والمحسنات.

ثم إن هذا المفهوم (الصورة) لا يخلو تناسبه مع الأصل، فإن التصوير مرجعه إلى تحويل من حالة إلى حالة حتى يميلها إلى ما هو الملحوظ.

وأما مفاهيم - جماعة النخل والتقطيع من البقر ومن المسك ومن شعر الناصية ومن أشجار الأرض وغيرها؛ فكأنها مأخوذة من تحصل هيئة وحالة مخصوصة وتحويل إلى صورة خاصة جالبة.

وأما مفهوم الصور بمعنى القرن؛ فالقرن هنا استعارة، فإن النفخ إنما يتحقق في عالم البرزخ والمثال، ولعل النفخ يشبه قرناً كبيراً يحيط الشرق والغرب وجميع الأكفاف. والصور إسم جنس للصور كالشجر والتمر والصوف والصوفة، وليس بجمع. والتعبير بإسم الجنس: إشارة إلى أن النفخ كأنه متعلق ومواجه إلى أمر واحد لا تشتت فيه ولا اختلاف.

والصور يناسب ما في عالم البرزخ والمثال؛ فإن موجودات ذلك العالم مطهرون عن كثافات عالم المادة والجسد ولوازمه، وكأن هذا العالم بالنسبة إلى عالم المادة عالم شكل ومثال وصورة.

وهذا مما لا ريب فيه لأحد، والنفخ أيضاً إنما يقع في هذا العالم وبالنسبة إلى موجوداتها المثالية البرزخية.

وأما آثار هذا النفخ وخصوصيات تأثيره في ذلك العالم وتبديله إلى عالم الحشر والنشر والبعث؛ فن المراحل التي يشكل علينا فهمها وإدراكها ومعرفة خصوصياتها، لقصور في هذه المرحلة لنا.

قوله الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ - ٦ / ٧٣.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً - ١٨ / ١٠١.

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً - ٢٠ / ٩٩.

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

يَوْمَئِذٍ - ٢٣ / ١٠٣.

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ - ٢٧ / ٨٧.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا

مِنْ مَرْقَدِنَا - ٣٦ / ٥١.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ

فِيهِ أُخْرَى فإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ - ٣٩ / ٦٨.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ - ٥٠ / ٢١.

فإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا - ٦٩ / ١٤.

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً - ٧٨ / ١٨.

في هذا المقام بيانات:

١ - النفخ: تنفيس وإلقاء ريح بالقم يوجب ارتفاعاً وعلواً، مادياً أو معنوياً.

من ذلك نفخ الروح الموجب لحياة جديدة، والنفخ في مريم (ع) الموجب لتكوّن ولد فيها، والنفخ في الطير لتكوّن طير بإذن الله.

٢ - بالنفخ في الصور أيضاً لابد وأن يوجب انتفاخاً وارتفاعاً فيها، وأن

تتحصل به في الصور حياة جديدة، فإن الصور هي متعلّق النفخ، ولا بد أن يتحصل

الانتفاع والارتفاع فيها لا في غيرها. كما في: وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، فَنَفَخَ فِيهِ
فَيَكُونُ طَيْرًا، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا.

٣ - تدلّ هذه الآيات الشريفة على أنّ نفخ الصور إنّما يتحقّق في عالم البرزخ
والمثال، وقبل عالم البعث، وهو مقدّمة للتهيؤ والانتقال إلى عالم البعث، وهذا النفخ
ينفخ روح الاستعداد إلى ورود عالم البعث ويوحد شرائطه ويوجب التقرب من
مشاهدة مراحل الحقيقة أزيد من عالم المثال والبرزخ - فيرى الملوك لله، ويشاهد
اجتماع الناس إليه، وحشر المجرمين إليه، والبعث بعد البرزخ، وانتفاء الأنساب،
وحصول الفزع، وقياماً من الأجداث المحدودة، والصعقة منهم، والوعيد، وغيرها.

٤ - تدلّ الآية - ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ: على وقوع نفخة
ثانوية توجب مرحلة تحقّق الفعلية (فإذا هم قيام ينظرون).

٥ - فينظر أنّ عالم المثال يبرز فيما بين الدنيا والبعث، وبالبعث يتبيّن الأمور
ويتعيّن المراتب ويتقرّر الحساب ويختتم مقام الأفراد تفصيلاً.

صوع:

مقا - صوع: أصل صحيح وله بابان: أحدهما يدلّ على تفرّق وتصدّع،
والآخر - إناء. فالأوّل - قولهم - تصوّعوا إذا تمرّقوا. ويقال تصوّع شعره إذا تشقق،
كذا قال الخليل. وقال أيضاً: تصوّع النبت: هاج. فأما الإناء: فالصاع والصّواع، وهو
إناء يشرب به، وقد يكون مكيال من المكاييل صاعاً.

مصبا - الصّاع: مكيال، وصاع النبي (ص) الذي بالمدينة: أربعة أمداد، وذلك
خمسة أرطال وثلاث بالبغدادي.

التهديب ٣ / ٨٢ - الفراء: الصَّوَّاع: ذكر، وهو الإناء الذي كان للملك يشرب به. والصاع يؤنث ويذكر. وقال سعيد: الصَّوَّاع: هو المكرك الفارسي الذي يلتقي طرفاه. وقال الحسن: الصَّوَّاع والسقاية: شيء واحد. وقد قيل: إنه كان من ورق كان يكال به، وربما شربوا به.

صحا - ضعت الشيء فانصاع أي فرقته فنفرق، وفيه قولهم بصوع الكبي أقرانه: إذا أتاهم من نواحيهم. والصاع. المطنن من الأرض. والصاع: الذي يكال به وهو أربعة أمداد، والجمع أصووع. وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة. والصَّوَّاع: لغة في الصاع.

فرهنگ تطبیقی: صَوَّاع، جمعه صِبَعَان: جام زَرِّین باسمین.

حبشی - صَوَّعت: جام. (Sw, t).

صاع: آرامي - صاعاء: ميزان. (Sa, a).

صاع: سرياني - صوعا: ظرف. (So, a).

• • •

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو التفرق في قبال النظم والتجمع، يقال: تصوَّع إذا تفرَّق وهاج.

وأما الصَّوَّاع: فهذه الكلمة إنما هي واردة من اللغة السريانية وكانت متداولة في أراضي الشامات قبل الإسلام، وقريبة منها ما في اللغة الحبشية كما رأيت، وهي بمعنى الإناء.

وقريبة منها كلمة الصاع المأخوذة من اللغة الآرامية القريبة من السريانية،

وهي ما يوزن به وهو مكيال.

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ
إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَقْدُ صُوعٍ الْمَلِكِ - ١٢ /
٧٢.

الضمير في - جعل: راجع إلى يوسف النبي (ص) سواء كان العمل مباشرة أو
بأمره. والسقاية: ما يُسقى به وأطلق المصدر عليه للتفحيم. وحكم السرقة فإنها
تصَرَّف في شيء من غير حق وأخذه من دون إجازة من صاحبه، فإنهم أخذوا يوسف
من أبيه وتصرفوا فيه تصرف عدوان، ثم جعلوا أخاه بنيامين في محدودة سلطتهم.
وصُوع الملك: هو إثناء مخصوص كان للملك يسقى منه، وليس بمعنى المكيال، مضافاً
إلى أن المكيال لا يناسب إضافته إلى الملك، وهو لعامل الكيل.

ويدلّ عليه أيضاً: التصريح بأن المجمول في الرحل هو السقاية، والمكيال لا
يناسب الشرب منه، ولا سقياً للملك.

ولا يخفى وجود مناسبة بين المادّة وكلمة الصُوع والصاع: فإنّ في مفهومها
أيضاً معنى التفرّق والتشقّق بالإجمال، حيث إنّ المكيال أو الإثناء بهما يحصل التشقّق
وتفريق مقدار معيّن عن المجموع.

صوف:

مصبا - الصوف: للضأن، والصوفة أخص منه، وكبش أصوف وصائف: كثير
الصوف. وتصوّف الرجل وهو صوفي: كلمة مؤنثة. وصاف السهم يصوف ويصيف:
عدل.

مقا - صوف: أصل واحد صحيح، وهو الصُوف المعروف. والباب كلّه يرجع

إليه. يقولون أخذ بصوفة قفاه، إذا أخذ بأسفَر السائل في نُقرته. وصُوفه: قوم كانوا في الجاهلية، كانوا يخدمون الكعبة، ويميزون الحاج. وحكي عن أبي عبيدة: أنهم أفناء القبائل تجتمعوا فتشبهوا كما يتشبهك لصوف. فأما قولهم - صاف عن الشر، إذا عدل، فهو من باب الإبدال، يقال صاف إذا مال.

مفر - ومن أصوافها وأوبارها. واصُوفي: قيل منسوب إلى أبسه الصوف. وقيل منسوب إلى الصوفة الذين يخدمون الكعبة لاشتغالهم بالمباداة، وقيل منسوب إلى الصوفان الذي هو نبت لاقتصادهم واقتصادهم في الطعام على ما يجري مجرى الصوفان في قلة الفناء في الغذاء.

أسا - فلان يلبس الصوف والقطن، أي ما يعمل منها. وكبش صاف وصوفانية، كثير الصوف. ويقال كان آل صوفة يميزون الحاج من عرفات، أي يفيضون بهم، ويقال لهم آل صوفان وآل صفوان، ولعل الصوفية نسبوا إليهم تشبيهاً بهم في النسك، أو إلى أهل الصفة، فقل مكان الصفة الصوفية بقلب إحدى الفاءين واواً للتخفيف، أو إلى الصوف الذي هو لباس العباد وأهل الصوامع.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المائة: هو ما يوارى جلد الشاء، كالشعر في المعزى والوبر للإبل، والقطعة الواحدة منه صوفة.

وأما قولهم صاف بمعنى عدل: فهو من الصيف ياتياً.

وأما كلمة الصوفية: فهي منسوبة إلى الصوف، وذلك لتلبسهم بالبسة من الصوف وجلوسهم على جلود الأغنام أو مصنوعات من صوف، وهذا ديدن الناسكين

الزاهدين من الأزمنة القديمة، وأما إلتسائهم إلى الصُّفَّة أو الصُّوفَة أو غيرها: فليس إلا تكلفاً في تكلف.

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتاً... وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً
وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ - ٨٠ / ١٦ .

فالأنعام تشمل ما يكون له صوف كالضأن وما له شعر كالعز وما له وبر كالإبل، فيتخذ منها ما يلبس وما يفرش.

صوم:

مقا - صوم: أصل يدل على إمساك وركود في مكان، من ذلك صوم الصائم، هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما مَنَعَهُ، ويكون الإمساك عن الكلام صوماً. وأما الركود: فيقال للقائم صائم. والصُّوم: ركود الريح. والصوم: استواء الشمس انتصاف النهار، وكأَنَّهَا رَكَدَتْ عِنْدَ تَدْوِيهَا. وقصام الفرس: موقفه.

التهذيب ١٢ / ٢٥٩ - قال البيهقي (ص): كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قال أبو عبيد: والصائم من الخيل: القائم الساكت الذي لا يطعم شيئاً. وقال الله تعالى - إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً - أي صمتاً. وقال غيره: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن الطعام والمشرب والمسكح. وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام. وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه. وقال الليث: الصوم: ترك الأكل وترك الكلام. والصوم: قيام بلا عمل. وصامت الريح: إذا ركدت. وصامت الشمس عند انتصاف النهار: إذا قامت ولم تبرح مكانها. وبكرة صائغة: إذا قامت فلم تدّر.

فرهنگ تطبیقی - صام صوماً؛ روزہ، امساک کردن.

عبری - צום = صوم.

آرامی - صوم، صوما.

سریانی - صوما، صاوما.

قع - צום (صوم) صیام، صوم.

والتحقیق :

أن الأصل الواحد في المادة: هو مطلق الإمساك عن أي شيء، أكل، شرب، كلام، عمل خاص، حركة خاصة، نكاح، وغيرها.

وهذا هو الأصل الصحيح، وهو المراد عند الإطلاق، إلا أن تدل قرينة على إرادة إمساك خاص، وهو الصوم المصطلح الشرعي.

فالأول كما في: إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسيّاً - ١٩ / ٢٦.

أي إمساكاً، والجملة بعده تفسره وتقّده بالكلام.

والثاني كما في: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم - ٨٩ / ٥.

أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - ١٨٧ / ٢.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - ٩٢ / ١.

فيراد منها الصوم الشرعي.

ومما يُحتمل بل يقوى في النظر إرادة المعنى الأصيل العام: في الآية الكريمة:

إنّ المسلمين والمسلمات ... والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمتصدقات

والصائمين والصائمات - ٣٣ / ٣٥.

فإنَّ المناسب إرادة مطلق الإمساك عن كلِّ ما يسدُّ سبيل الله ويمنع عن السلوك إليه، وهو الذي يكشف عن إخلاص النية والتصميم القاطع.

ولا يخفى أنَّ الآية الكريمة في مقام بيان مراحل السلوك إلى الله تعالى بالترتيب الذي ذكر فيها، ولتفصيلها مقام آخر إنشاء الله.

ويدلُّ على عموم المعنى في المورد: الآية الكريمة:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ١٨٣ / ٢.

فإنَّ التقوى قريبة من الإمساك وهي من نتائج الصوم، فالصوم تقوى مخصوصة.

والفرق بين الصوم والصيام: أنَّ الصيام يحقُّض لفظه والمدَّ فيه يدلُّ على امتداد في أيام الصوم، بخلاف الصوم فإنه مطلق ولا قدَّ فيه.

صيح:

مصبا - صاح بالشيء يصيح به صيحة وصباحاً: صرخ. وصاحت الشجرة:

طالت. وانصاح الثوب: تصدَّع. والصُّبحاني: ثمر معروف بالمدينة.

مقا - صيح: أصل صحيح وهو الصوت العالي، منه الصُّباح، والواحدة منه

صيحة، يقال: لقيت فلاناً قبل كلِّ صيح ونفر، فالصُّيح: الصُّباح. والنفر: التفرُّق، وبما

يستعار من هذا قولهم - صاحت الشجرة وصاح الثَّبت، إذا طال، كأنَّه لما طال

وارتفع جعل طوله كالصُّباح الذي يدلُّ على الصَّاح. وأمَّا التصيُّح: وهو تشقُّق

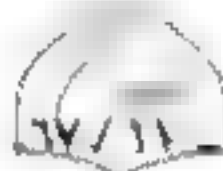
الخشب، فالأصل فيه الواو، وهو التصوُّح.

التهديب ٥ / ١٦٦ - قال الليث: والصَّاح: صوت كلِّ شيء إذا اشتدَّ. والصَّيحة: العذاب. فأخذتْهم الصَّيْحَة - يعني به العذاب، وصَّيحة الفارة: إذا فاحأتهم الخيل الصغيرة. والصائحة: صيحة المناحة. ويقال: صيَح في آل فلان، إذا هلكوا.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الصوت المرتفع الشديد. وبمناسبة هذه الشدَّة تطلق على العذاب. فإنَّ الصوت إذا علا وخرج عن حدِّ الاعتدال يوجب زحمة وعذاباً. وبمناسبة الارتفاع تطلق على نبات طال، فكأنَّه يصيح ويعرف نفسه بتظاهرة.

وأخذ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَة - ١١ / ٦٧
فأخذتهم الصَّيْحَة مُشْرِقِينَ - ١٥ / ٧٣

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَّيْحَة واحدة فكَانُوا كَهَشِيمٍ مُّهْتَضِرِينَ - ٥٤ / ٣١.

يقال إنَّ سرعة سير الصوت في الهواء قريبة من ٧٢٠ ميلاً في الساعة، وأعلى صوت تستطيع أذن الإنسان أن تسمعه: هو ما يكون الاهتزاز والذبذبة فيه / ٢٠٠٠٠ مرتبة في الثانية، وتسمَّى الموجات الأشدَّ من هذه بالموجات فوق الصوتية، وهي الخارجة عن حدود تحمُّل الإنسان.

فتقلب الرحمة حينئذٍ إلى العذاب والنقمة، ويشبه هذا حركة الهواء فإذا تجاوزت عن حدِّها: فتصير ريحاً عاتية هادمة.

والصَّيْحَة إنما توجد باصطكاك أو بانشقاق في أرض أو جو.

صيد :

مصبا - صاد الرجل الطير وغيره بصيده صيداً، فالطير مَصِيد، والرجل صائد وصَّاد. قال ابن الأعرابي: يقال: صاد يَصَاد وبات يَبَات وعاف يَعاَف وخال يَخال يَخَاله، لغة في يفعل بالكسر في الكل. ويسمى ما يصاد صيداً، إمّا قُتل بمعنى مفعول وإمّا تسمية بالمصدر، والجمع صُيُود. واصطاده مثل صاده.

التهذيب ١٢ / ٢٢٠ - صاد الصيد بصيده صيداً: إذا أخذه. وصِدْتُ فلاناً: إذا صدته له، كقولك بغيته حاجة، أي بغيتها له. قال الليث: ومصيده: التي يُصاد بها. والعرب تقول: خرجنا نصيد ببيض النعام ونصيد الكناة. واصطاد يصطاد فهو مُصطاد، والمَصِيد أيضاً. وخرج فلان يتصيد الوحشي أي يطلب صيدها. ابن السكيت: الصاد والصَّيد والصَّيْد: داء يصيب الإبل في رؤوسها فيسيل من أنوفها مثل الريد وتسمى عند ذلك برؤوسها. وقال الليث: الصَّيْد مصدر الأصيْد، وله معنيان، يقال مَلِك أصيد: لا يلتفت يميناً وشمالاً. والأصيْد أيضاً من لا يستطيع الالتفات إلى الناس من داء ونحوه.

مقا - صيد: أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو ركوب الشيء رأسه، ومضيه غير ملتفت ولا مائل، من ذلك الصَّيد، وهو أن يكون الإنسان ناظراً أمامه. قال أهل اللغة: الأصيْد: العَلِك، وجمعه الصَّيْد، قالوا وسمي بذلك لقلة التفاته. ومن الناس من يكون أصيد خلقه، واشتقاق الصيد من هذا، وذلك أنه يمر مرأ لا يُعرج، فإذا أخذ قيل قد صيد، فاشتق ذلك من اسمه، كما يقال رأسُ الرجل، إذا ضربت رأسه. وبطنته، إذا ضربت بطنه، كذلك إذا وقعت بالصَّيد فأخذته قلت صِدْته. وبما يدل على صحة هذا القياس قول ابن السكيت: إن الصَّيْدَانِ مِنَ النِّسَاءِ: السيِّئَةُ

المخلوق، وسميت بذلك لقلة التفاتها.

مفر - الصَّيْدُ: مصدر صاذ، وهو تناول ما يُظفر به مما كان ممتنعاً، وفي الشرع تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكاً، والمتناول منه ما كان حلالاً، وقد يسمى المصيد صَيْداً.

فرهنگ تطبیقی - صید = شکار.

عبري، آرامي - لا ٦١٦ (صود).

سرياني - صَوْد. آرامي - صيد.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة هو قبض شيء وتناوله بحيلة ومراقبة مخصوصة إذا كان أياً عن أخذه.

وهذه اللغة مأخوذة من العبرية والآرامية.

وأما مفهوم - حالة في الرأس توجب عدم التفات إلى يمين وشمال: فإنها بمناسبة حالة مراقبة للصائد، فإنه يراقب حركاته ويديم سكونه إلى أن يصيد مطلوبه، وهذه الحالة في الرأس سواء كانت من مرض أو غيره.

ثم إن للصيد في الإسلام شرائط: منها أن لا يكون المصيد مملوكاً لشخص آخر شرعاً، ومنها أن لا يكون الصائد في حالة يحرم عليه الصيد فيها كالإحرام، ومنها أن لا يكون الصيد في محيط يحرم فيه الصيد كما إذا وقع في الحرم.

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ

مَا دُمْتُمْ حُرُمًا - ٩٦ / ٥ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ مِمَّا فَتَىٰ مِنَ الْوَحْيِ أَنَّ تَقَاتُلَ الْوَحْيِ مِنْ الْوَحْيِ تَقَاتُلَ الْوَحْيِ مِنْ الْوَحْيِ ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ - ٩٥ / ٥ .

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُسَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ... وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا - ٢ / ٥ .

يستفاد من هذه الآيات الكريمة أمور:

- ١ - حلّية صيد البحر ومصيده، صيداً وأكلًا، للمحلّ والمُحرم.
 - ٢ - حرمة صيد البرّ ومصيده المحرم صيداً وأكلًا.
 - ٣ - لا فرق في الاصطياد بين كونه بيد أو بسلاح ووسيلة.
 - ٤ - لا فرق في الحرمة بين مقتنيات الاصطياد من جهة كونها مقدّمة للحرام كالهداية إليه والتجهيز، أو مؤخراته إلى أن ينتهي إلى الأكل كالأخذ والحبس والقتل والطبخ والأكل.
- وأما التعبير بالصيد: إشارة إلى أن المحرّم هو الاصطياد وما به وله يحصل الاصطياد، فيشمل الأكل، وهذا أحسن من التعبير بالمصيد، فإنّه حينئذ لا يشمل الاصطياد.

والتعبير بالاصطياد: فإنّ الافتعال يدلّ على اختيار الصيد.

ولا يخفى أنّ حلّية الصيد وحرمة إمّا هي باعتبار الأكل منه، وبهذا اللحاظ يكون النظر فيه إلى البهيمة المحلّة، وأمّا سائر الحيوانات الوحشية وغيرها ممّا يحرم أكله: فخارج عما نحن فيه.

وهذا كما في: أُجِلَّتْ لَكُمْ بهيمة الأنعام، فإنَّ المراد من إحلالها أكلها والتسليم بها، فإنَّ الغرض المطلوب منها هو الأكل.

صير:

مقا - صير: أصل صحيح يدلُّ على معنى واحد وهو المآل والمرجع، من ذلك صار يصير صَيراً وصَيورَة، ويقال أنا على صير أمره، أي إشراف من قضائه، وذلك هو الَّذي يُصار إليه. والصَّير: كالحظائر يتخذ للبقر، والواحدة صيرة، وسمَّيت بذلك لأنَّها تصير إليه. وصَيَّور الأمر: آخره، وسمِّي بذلك لأنَّه يُصار إليه. ويقال لا رأي لفلان ولا صَيَّور، أي لا شيء يصير إليه من مخزوم ولا غيره. وتَصَيَّر فلان أباه إذا نزع إليه في الشبه، وسمِّي كذا كأنَّه صار إلى أبيه.

مصبا - صار زيد غنياً صيرورة: إنتقل إلى حالة العنى بعد أن لم يكن عليها. وصار العصير خمرًا: كذلك. وصار الأمر إلى كذا: رجع إليه، وإليه مصيره: أي مرجعه ومآله. وصاره يصيره صيراً: حبسه. والصَّير: صفار السمك، الواحدة صيرة. والصَّير أيضاً: شَقَّ الباب. وصير الأمر: مصيره وعاقبته.

التهذيب ١٢ / ٢٣٠ - روي عن النبي (ص): من أطلع من صير باب فقد دثر. والصَّير: الشَّقُّ. الصَّيرة: المحظيرة للغنم، وجمعها صَيَّر. ويقال أنا على صير أمر أي على طرف منه. وقال الليث: صير كلُّ أمر مصيره، والصَّيرورة: مصدر صار يصير، وصارة الجبل: رأسه. وهذا صَيَّر فلان: أي قبره.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو التحوّل إلى حالة ثانوية متأخرة طويلاً، كما أَنَّ مادة الصور واثماً كانت دالة على تحوّل وإمالة إلى جانب - كما سبق.

وكلّ من مفاهيم الصّير والصّيور: يلاحظ فيه هذا الأصل، فإنّ القبر يتحوّل إليه الإنسان ثانياً في طول حياته. والمخضرة: يتحوّل إليها الغنم أو البقر إذا أراد الاستراحة، فهي المرجع له. والصارة: أعلى الجبل الذي ينتهي إليه في الصعود. والصّير بمعنى صغار السمك أو بمعنى الشق: فإنّ صغار السمك يتوجّه إليها ويرجع إلى صيدها الكبار من الهيتان، وشقّ الباب يتوجّه ويحيل إليه من يقصد الاطلاع.

ثمّ إنّ للإنسان في حياته مسيرين: سيراً إلى الله المنال، وسيراً إلى نفسه، فإنّ من سلك متوجّهاً إلى الله تعالى وعاملاً في سبيل الله والله وقاصداً تحصيل الروحانية والنورانية، بالتهذيب والتزكية والتعلية والإطاعة والأعمال الصالحة والإخلاص، فهو يسير إلى الله الرحمن.

ومن سلك متوجّهاً إلى نفسه وقاصداً تحصيل تمايله ورضاء وشهواته ومتوغّلاً في الحياة الدّنيا، بتأمين العالم المادّي وإيتاء ما يشتهي البدن وقواه وإدامة البرنامج الدنيوي: فهو في مسيره هذا يسير إلى جانب النفس والشیطان.

الصير الإنسان وتحوّله في طول حياته: إمّا إلى الله وإلى عالم الروح والنور والحق:

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ - ٢٨ / ٢.

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ - ١٨ / ٣٥.

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ - ٦٠ / ٤.

وإِنَّمَا إِلَى الْبَدَنِ وَالْدُنْيَا وَالشَّيْطَانُ:

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ -

٥٧ / ٢٤.

قُلْ تَتَّقُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ - ١٤ / ٣٠.

فَأَمْتَعَهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ - ٢ / ١٢٦.

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - ٤٨ / ٦.

وقد يراد من - الصيرورة إلى الله: المصير القهري والسير العمومي والرجوع

المطلق إلى الله العزيز وإلى حكمه وحكومتهم ومالكهم وسلطانهم، وفي هذا المقام يستوي المؤمن والكافر:

إِنَّا نَحْنُ مُغْنِيهِ وَنُؤْتِيهِم مَّا يُنَاصِرُونَ - ٥٠ / ٤٣.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ - ٢٤ / ٤٢.

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ -

١٥ / ٤٢.

ولا يخفى أَنَّ هذا المصير إِنَّمَا هو بعد إنقضاء عالم الدنيا والمادة، وبعد انتهاء

المسيرين السابقين، ليسار الصالح والطالح إلى قضائه وحكمه، وهذا بخلاف المسيرين، فإنَّهما إِنَّمَا يتحققان في طول الحياة الدنيا:

أَلَمْ يَأْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ هَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ -

١٦٢ / ٣.

الملك يومئذ يؤمر بحكم بينهم - ٢٢ / ٥٦.

وإذا كان السير القهري العمومي في الآخرة إلى الله تعالى وإلى قضائه، فمن كان سيره الاختياري في الدنيا أيضاً إلى الله؛ فيصدق في حقّه أن مسيره ظاهراً وباطناً وبالاختيار وبالاضطرار إلى الله المتعال.

وعلى هذا فيصح أن يراد من المصير في التفسير إلى الله: مطلق الصيرورة اختياريّاً أو اضطراريّاً، أو المعنى الثالث القهري العام.

وعلى أيّ حال فللعاقل أن يتأمل في تحوّل حالته وفيما يأتي عليه فيما بعد يومه، ويتفكر في خصوصياته، حتى يحصل له الأمن والطمأنينة.

ولا شك أن الإنسان يتحوّل ويصير إقناً إلى رحمة وسعة أو إلى عذاب.

مختارة من كتب التراث

صيص:

التهديب ١٢ / ٢٦٥ - الصيص من الرعاء الحسن القيام على ماله. وقال الزجاج: الصياص: كلّ ما يُمتنع به وهي الحصون، وقيل القصور لا يتحصن بها. والصياصي: قرون البقر والغنم، وكلّ قرن صيص، لأنّ ذوات القرون يتحصن بها، وصيص الديك شوكته، لأنّه مُحصن بها أيضاً.

لسا - صيص - والصيصية: شوكة الحائك التي يُسوّي بها الشدّة واللحمة. ومنه صيصية الديك التي في رجله. وصياصي البقر: قرونها، وربما تُركب في الرماح مكان الأسنة. والصياصي: الحصون، وكلّ شيء امتنع به وتُحصن به فهو صيصية، ومنه قيل للحصون الصياصي.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما به يتحصّل المحافظة بالدفاع عما يضرّه.
فيلاحظ فيها قيدان: المحافظة والدفاع.

فيقال للراعي الحسن القيام على ماله: صِيصَة، باعتبار حفظه لماله ودفاعه عنه. وهكذا في الشوكة والقرن والحصن.

وقريب منها لفظ الصوص واوياً بمعنى البخيل المحسك، فإنّه بهذه الصفة يحفظ ماله ويدفع عن سوء القصد به، إلا أَنَّ الصيص يأتيّ يدلّ على سكون وتثبيت أقوى في المعنى من جهة حرف الياء.

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ - ٢٣ / ٢٦.

إشارة إلى بني قُرَيْظَةَ السّاكنين في أراضي قَرِيْبَة من المدينة لهم حصون فيها.
وبنو قُرَيْظَةَ من اليهود عاهدوا قريشاً وغطفان على محاربة المسلمين، وخرجت قريش وغطفان ومن تبعهم من القبائل، ونزلوا قريباً من المدينة، ولما سمع رسول الله (ص) بذلك ضرب الخندق على المدينة، وتسمّى هذه الغزوة بالخندق والأحزاب. وبعد انهزام الأحزاب وذلك في سنة خمس، أتوا حصون بني قريظة وحاصروهم، إلى أن قتل منهم قريب من سبعمأة رجال.

والتعبير بالصياصي: إشارة إلى أَنَّ تلك الحصون كانت محافظة لهم ومدافعة عن أعدائهم، وكانت حصوناً محكمة، ومع ذلك لم تنفعهم ولم تمنعهم - وظنّوا أنّهم مانعتهم حصونهم من الله.

صيف :

مصبا - الصَّيْف وجمعه صيوف، ويسمى المطر الذي يأتي فيه الصيف أيضاً،
ويوم صائف وليلة صائفة، والمصيف: الصيف، والجمع الصائف، وعاملته مصاءفة
من الصيف، مثل مشاهرة من الشهر، وصاف القوم: أقاموا صيفهم، وأصافوا: دخلوا
لي الصيف، وصيفني: كفاني لصيفي، وصاف السهم صيفاً وصَوْفاً من باي باع وقال:
عدل.

مقا - صيف: أصلان، أحدهما يدل على زمان، والآخر يدل على ميل وعدول،
فالأول - الصَّيْف وهو الزمان بعد الربيع الآخر، والصَّيْفِيُّونَ: أولاد الرجل بعد كبره،
وولد فلان صيفيون، وأما الآخر - فصاف عن الشيء: إذا عدل عنه، وصاف السهم
عن الهدف يصيف صيفاً: إذا مال.

صحا - الصَّيْف: واحد فصول السنة، قبل الخيظ، يقال صيف صائف، وهو
توكيد له كما يقال ليل لائل، والصيف أيضاً: المطر الذي يجيء في الصيف، والمصيف:
المعوج من مجاري الماء، وأصله من صاف أي عدل، كالمضيق من ضاق، ويوم صائف:
أي حار، وليلة صائفة، وربما قالوا يوم صاف بمعنى صائف، وعاملت الرجل مصايقة
أي أيام الصيف، وصاف بالمكان أي أقام به الصيف، واصطاف مثله، والموضع
مصيف ومُصطاف، وصِفنا: أي أصابنا مطر الصيف، وهو فُعلنا، مثل خُرفنا ورُيعنا.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو تحوّل شيء وتبدّله من جريان إلى جريان
وخط آخر.

والفرق بينها وبين الصور والصير والتحول: أنَّ الصور هو إمالة وتحول إلى جانب عَرْضاً. والصير هو التحول إلى حالة ثابتة متأخرة طويلاً والتحول مطلق تحول من حالة إلى حالة. ويلاحظ في الصيف تحول من خطٍّ إلى خطٍّ آخر بتبدل في أصل الجريان.

وهذا كما في تبدل جريان الربيع في لطافة الهواء واعتدال الجوّ واخضرار النباتات إلى شدة الحرارة وتبدل الاحضرار. وكما في تبدل تلك الحرارة إلى هواء معتدل بنزول المطر، فكأنَّ الصيف قد تبدل إلى زمان مطر وهواء بارد. وكما في تبدل مسير الماء ومجرأه واعوجاجه عن مجراه الأصلي. وكما في انحراف السهم عن مجراه وخروجه عنه.

إبلاغهم رحلة الشتاء والصيف - ٢١/٨٠٦.

يؤخّر الصيف فإنه إنما يتحقّق يتحوّل من الشتاء والربيع والخريف لا يتوخّه إليها في البين، ولا سيما في المناطق الحارّة وجزيرة العرب، فكأنّه لا واسطة بينهما.

وهنا تمّ المجلّد السادس. ويتلوّه المجلّد السابع بتوقيقه وتأييده وعونه. وذلك في ١٣٦٠/١/٥ هـ، ببلدة قم المشرفة.

اللهم وفقني في إتمام سائر مجلّدات هذا الكتاب الشريف، بلطعك وبعون منك، ولا حول ولا قوّة إلّا بك، وأنا الأحرر المحجوب الفقير حسن المصطفوي.

الكتب المنقولة عنها في هذا الكتاب

- أسا = أساس البلاغة، للزمخشري، طبع مصر، ١٩٦٠ م.
- الاشتقاق لابن فريد محمد بن الحسن، طبع مصر، ١٣٧٨ هـ.
- أصول علم الهيئة لفان ديك، طبع بيروت، ١٨٧٤ م.
- إنجيل متى من العهد الجديد، عربي، طبع بريطانيا.
- البداية والنهاية لابن كثير، في التاريخ، ١٠ مجلدات، طبع مصر، ١٣٤٨ هـ.
- تاريخ ابن خلكان، وفيات الأعيان، مجلدان، إيران، ١٢٨٤ هـ.
- تاريخ أبي العلاء، المختصر في أخبار البشر، مجلدان، طبع مصر، ١٣٢٥ هـ.
- التكوين من التوراة، عربي، طبع بريطانيا.
- التنبيه والإشراف للمسعودي، طبع مصر، ١٣٥٧ هـ.
- تاريخ ابن الوردي، مجلدان، طبع مصر، ١٢٨٥ هـ.
- التهذيب في اللغة للأزهري، ١٥ مجلداً، طبع مصر، ١٩٦٦ م.
- الجاريري - شرح الشافعية، لابن الحاجب، طبع إيران، ١٢٧١ هـ.
- الجمهرة في اللغة لابن فريد، ٤ مجلدات، طبع حيدر آباد، ١٣٤٤ هـ.
- دائرة المعارف الإسلامية، طبع مصر، ١٥ مجلداً.
- سفر الخروج من التوراة، عربي، طبع بريطانيا.
- الصافي = تفسير الصافي للفيض، طبع طهران، ١٣٤٤ هـ.
- صحاح اللغة للجوهري، طبع إيران، ١٢٧٠ هـ.

- فرهنگ تطبیقی فی اللغات، مجلّدان، طبع طهران، ١٩٧٨ م.
- الفروق اللّغویة للعسکری، طبع مصر، ١٣٥٣ هـ.
- الفصل فی النّخل لابن حزم، فی مجلّدين، طبع مصر، ١٣٤٧ هـ.
- الفهرست لابن النّديم، طبع مصر، ١٣٤٨ هـ.
- قاموس الأعلام للسامی، بالترکیّة، ٦ مجلّدات، طبع إسلامبول، ١٣٠٦ هـ.
- قع = قاموس عبري - عربي، لقوجمان، طبع ١٩٧٠ م.
- قاموس کتاب مقدس لمستر هاکس، بالفارسیّة، طبع بیروت، ١٩٢٨ م.
- الکامل فی التاریخ لابن اثیر الجزري، ١٢ مجلّداً، طبع مصر، ١٣٠٣ هـ.
- کتاب الأفعال لابن قطاع، ٣ مجلّدات، طبع حیدرآباد، ١٣٦٠ هـ.
- لسا = لسان العرب لابن منظور، ١٥ مجلّداً، طبع بیروت، ١٣٧٦ هـ.
- لغت فرس أسدي، بالفارسیّة، طبع ایران، ١٣٣٦ هـ.
- المروج = مروج الذهب للمسمودي، مجلّدان، طبع مصر، ١٣٦٦ هـ.
- مصبا = مصباح اللّغة للفيومي، طبع مصر، ١٣١٣ هـ.
- المعارف لابن قتیبة، بتحقیق من ثروت عکاشة، طبع مصر، ١٩٦٠ م.
- المعرب من الکلام الأعجمي للجواليقي، طبع مصر، ١٣٦١ هـ.
- معجم البلدان لياقوت الحموي، ٥ مجلّدات، طبع بیروت، ١٩٥٧ م.
- مفر = المفردات للراغب الإصبهاني، طبع مصر، ١٢٣٤ هـ.
- مقا = مقاييس اللّغة لابن فارس، ٦ مجلّدات، طبع مصر، ١٣٩٠ هـ.
- الملل والنحل للشهرستاني، ٣ مجلّدات، طبع مصر، ١٣٦٨ هـ.

الملوك الأول، من العهد القديم، طبع برطانيا.

النجوم لبيرو وروسو، ترجمة صفاري، طبع طهران، ١٣٢٨ هـ. ش.

نهاية الأرب للفلقشندي، طبع بغداد، ١٣٧٨ هـ.

وأما المراجع في التأليف: فأكثر كتب الأدب والتاريخ.

فهرس موضوعات مهمة

المطالب

الكلمات

مقامات في الحضور	شأن
التوحيد	شرك
التوحيد	صمد
الجن	شطن
اختلاف العوالم	شطن
مبدأ العصيان	شطن
عرض الأمانة	شفق
مراتب الثور	شكو
مراتب الحرارة	شهب
مراتب الحدود	شهد
أمر مشاهدة	المشهودات
أقسام البدن	شهود
صفة الحياة	شيء
الاختيار والقدرة	شيء
الجبر والتفويض	شيء
القلب والصدر	صدر

الأخرة دار فعلية	صرف
الحاكمية لله	صرف
مبدأ خلقه الإنسان	صلب
حقيقة مالكه تعالى	صوب
التفخ في الصور	صور
المسير إلى الله تعالى	صير

مركز تحقيقات كتابية و نشر اسلامي

في الاشتقاق والأدب

الكلمة	الصيغة
شأم	صيغة المصدر الميمي
شبه	التفاعل
شبه	التفعل
شبه	الافتعال
شبه	المفاعلة
شمت	الأفعال
شمت	التثنية
صدق	فعله
صدق	فعل
صغار	فعل
صعد	فعل
صعد	فعل
صفو	فعل
صبح	عمل الأفعال الناقصة
صبا	رفع الخبر في إن

هُوَ تَعَالَى

بِمَنْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَتَأَيَّدْهُ

يَتْلُوهُ الْجُمْهُورُ السَّابِعَ وَأَوَّلَهُ

بِحَرْفِ الضَّادِ
مَرْكَزُ تَحْقِيقِ شَيْخِ رَحْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ